

शिक्षाका विकास

[साबरमतीसे सेवाग्राम]

कि० घ० मशरूवाला

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर
अहमदाबाद

शिक्षाका विकास

[साबरमतीसे सेवाग्राम]

लेखक

कि० घ० मशरूवाला

अनुवादक

रामनारायण चौधरी

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर

अहमदाबाद

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाजी देसाजी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद - १४

सर्वाधिकार नवजीवन प्रकाशन संस्थाके अधीन

पहली आवृत्ति, ३०००

Accession No. **050805**
Central Library
Gibran Institute-Surat

सब्रा रूपया

मार्च, १९५६

प्रस्तावना

‘शिक्षामे विवेक’ की तरह अिस पुस्तकमें भी अधिकतर मेरे पुराने लेखोका ही सग्रह है। कॉलेजके दिनोंसे ही प्राथमिक शिक्षाके प्रश्नमे मेरे हृदयमे स्थान बना लिया था। जब मैं अिटर या जूनियर बी० अे० मे था तब अिस विषय पर मैंने अेक निबध पढा था, और अुसमे भी मुझे याद है कि मैंने औद्योगिक शिक्षा, हिन्दी, ग्रामजीवन-सुधार, वगैरके बारेमे कुछ योजना पेश की थी। वह निबध तो मेरी अुस समयकी बुद्धिके अनुसार ही लिखा गया होगा। परन्तु शिक्षाके क्षेत्रमे जीवनका अुपयोग करनेकी अभिलाषा अुस समयसे ही मनमे पोषित होती रही थी।

सत्याग्रहाश्रमकी राष्ट्रीय शालामे शरीक हुआ, तब अुस अभिलाषाको मूर्तरूप मिला। राष्ट्रीय शालासे गूजरात विद्यापीठमे काम करनेका अवसर आया, तब विद्यापीठकी पाठशालाओके अुस समयके निरीक्षक श्री कालिदास वसनजी दवेने ‘नवजीवन’ की पूर्तिके रूपमे ‘विद्यापीठ शिक्षा-अक’ के नामसे मासिक जारी किया। अुसमे मैं कभी कभी अपने विचार पेश करने लगा। अुसके बाद अथवा साथ साथ ‘नवजीवन’ तथा दूसरे भी कुछ पत्रोमे या प्रसगो पर मैं अपने ये विचार प्रकट करता रहा। अुनमे से कुछका सग्रह ‘तालीमकी बुनियादे’* मे हुआ। वह सग्रह अेक विशेष दृष्टिसे किया गया था। अिसलिअे अुसमे मेरे सभी लेख नही लिये गये थे।

अिसके बाद कुछ वर्ष बीत गये। १९३० के बादके आन्दोलनके पश्चात् शिक्षाके क्षेत्रमे मेरा प्रत्यक्ष भाग लेना बढ हो गया। १९३४ मे तो मैं वर्धा आ गया। वर्धाने मुझे गाधी-सेवा-संघके क्षेत्रमे धकेल दिया। परन्तु अिसी बीच गाधीजीकी ‘बुनियादी शिक्षा’ की विचारसरणी आरभ हो गयी। अुसकी पहली परिषद्मे मैं अुपस्थित तो नही रह सका, परन्तु जाकिरहुसेन कमेटीमे अपना नाम रखा हुआ देखा।

* यह पुस्तक हिन्दीमे सुदिधानुसार जल्दी ही प्रकाशित होगी।

अिस प्रकार मेरे लिखे फिर शिक्षाके विषयका ध्यान करनेके अवसर आये; और कभी-कभी लिखने या बोलनेके प्रसंग भी अपस्थित हुअे। ये लेख अधिकतर 'हरिजनबन्धु', हिन्दी 'सर्वोदय' या गुजराती मासिक 'शिक्षण अने साहित्य' मे और कभी-कभी दूसरे पत्रोमे भी प्रकाशित होते थे। १९४२ के आन्दोलनसे पहले 'रचनात्मक कार्यक्रम' पर अिन दोनो मासिकोमे मैने अेक लेखमाला आरभ की थी। अुसमे शिक्षाके विषय पर प्रकरण लिखे जा रहे थे कि अितनेमे आन्दोलन शुरु हो गया और जेल चला जाना पडा। जेलसे छूटनेके बाद लेख-माला जारी रखनेकी सूचनाये मिली, मेरी अिच्छा भी थी, परन्तु अुस विषयका ध्यान खडित हो गया और परिस्थिति भी बदल गयी, अिसलिअे वह काम रह गया सो रह ही गया।

अिन सब लेखोका सग्रह अव्यवस्थित रूपमे सुरक्षित पडा था। यह सभव नही था कि मै स्वय अुन सबको व्यवस्थित करके छाटू और प्रकाशित करू। अिसलिअे मैने सारी सामग्री श्री रमणीकलालभायी मोदीको सौप दी। अुन्होने परिश्रम अुठाकर अुन सबको व्यवस्थित किया। लेखोको क्रमश. जमाया, अुनके भाग किये। जो अब बेकार हो गये मालूम हुअे, अुन्हे मुझे बताकर रद्द किया। सुधारने जैसे लगे अुन्हे मुझसे सुधरवा लिया, अधूरे लगे अुन्हे पूरा करा लिया। और फिरसे व्यवस्थित रूपमे जमाकर मेरे देखनेके लिअे भेज दिये।

अैसा प्रतीत हुआ कि अुनके 'शिक्षामे विवेक' और 'शिक्षाका विकास' जैसे दो स्वतत्र भाग हो सकते हैं। अिसलिअे तदनुसार व्यवस्था कर दी। अिस प्रकार श्री रमणीकलालभायी मोदीके परिश्रमसे ही मेरे तमाम पुराने लेखोका सशोधन और सपादन हो रहा है।

लेखोकी जाच करते-करते ही मैने देख लिया कि वर्धा-योजनाका बीज साबरमतीमे ही बोया जा चुका था। 'तालीमकी बुनियादे' पुस्तककी प्रस्तावनामे भी अिसका अुल्लेख तो है ही। परन्तु जैसा कि श्री नर-हरिभायी परीखने लिखा है, अुद्योग और 'साक्षरी' (पुस्तकीय) शिक्षाके

बीच तथा शिक्षाके विषयो और प्रत्यक्ष जीवनके बीचके मेलका विचार पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था, अच्छी तरह सूझा भी नहीं था। वह धीरे-धीरे किस तरह सूझता गया और विकसित होता गया, यह अनायास अिस पुस्तकमे दिये गये लेखोको दुबारा पढने पर मेरे ध्यानमे आया। अिसलिये अिस सग्रहको 'शिक्षाका विकास' नाम दिया गया है।

शिक्षाके कार्य और विचारोके आदान-प्रदानमे श्री नरहरिभायी परीखका और मेरा साथ सबसे अधिक रहा है। वैसे तो काकासाहब और विनोबा भी अुतने ही पुराने साथी है। परन्तु कोचरब (अहमदाबाद) की राष्ट्रीय पाठशालामे शरीक हुआ, तबसे श्री नरहरिभायीके और मेरे बीच अिस विषयमे जितनी चर्चाये हुयी अुतनी शायद औरोके साथ नहीं हुयी। साबरमती आश्रममे चोरोके अुपद्रवके कारण आश्रमवासियोको कयी बार जोडी बनाकर पहरा देना पडता था। अुसमे घटे दो घटेका समय हमारे हिस्सेमे आता था। भरसक हम दोनो अेक ही जोडीमे रहनेकी व्यवस्था करते थे। हमारा रातका चारो ओर फैली हुयी शान्तिका यह समय शिक्षा और अर्थशास्त्रके विविध सिद्धान्तो और समस्याओ आदिका सहचिन्तन करनेमे जाता था। मेरी और अुनकी विचारसरणी क्वचित् ही भिन्न पडती होगी। सन् १९४७ मे अेक दो मास मे अुनके यहा साबरमतीमे रहा था। अुस समय अिस सग्रहके कुछ लेखोकी फाइल मैने अुन्हे पढनेको दी थी। अुस समय वे गुजरात बेसिक अेज्युकेशन बोर्डके अध्यक्ष थे। अुसी समय हमारे ध्यानमे आया कि यह सग्रह प्रकाशित हो तो 'नयी तालीम' के शिक्षकोके लिये अुपयोगी होनेकी दृष्टिसे अुसमें पूर्तिरूप कुछ लिखनेकी जरूरत होगी। मुझसे यह काम हो नहीं सकता था। अत. मैने अुस समय अुनसे अुनुरोध किया था कि यह काम अुन्हीको करना पडेगा और अुन्होने मेरा अुनुरोध स्वीकार किया था। बादमे वे अितने बीमार हो गये कि यह अिच्छा पूरी होनेकी आशा ही नहीं रही। परन्तु अीश्वरेच्छासे यह सग्रह

छपनेमें विलंब हुआ। इस बीच श्री नरहरिभाभीका स्वास्थ्य काम करने लायक सुधर गया और किया हुआ सकल्प पूरा हुआ।

इस प्रकार इस पुस्तकको श्री नरहरिभाभीकी पूर्ति प्राप्त हुई। परन्तु उसे पूर्तिके रूपमें देनेकी अपेक्षा भूमिकाके रूपमें देना अधिक उपयुक्त होगा, वह पाठकको बादके लेखोंके लिये तैयार करती है। इसलिये मैंने उसे भूमिकाके रूपमें छापनेका निश्चय किया है।

इस भूमिकाका पहला प्रकरण 'नयी तालीम' के मुद्दों, उसकी कठिनाइयों और अुपायोंकी चर्चा करता है। तथा दूसरे प्रकरणके विषयमें थोड़ा स्पष्टीकरण अुन्होंने किया ही है। अुसमें दो वाक्य और जोड़ दूँ। मैंने जाकिरहुसेन कमेटी द्वारा तैयार किये हुअे अितिहासके पाठ्यक्रमसे भिन्न प्रकारका अपनी दृष्टिका पाठ्यक्रम तैयार किया था। अुस पाठ्यक्रमकी कुछ नकले करवा ली थी। वह पाठ्यक्रम श्री नरहरिभाभीका देखा हुआ था और बहुत सभव है गुजरात वेसिक अेज्युकेशन बोर्डका पाठ्यक्रम तैयार करनेमें अुसका अुपयोग भी किया गया था। वह पाठ्यक्रम कुछ जल्दीमें तैयार किया गया था और अधूरा भी होगा। परन्तु मुख्य बात कालक्रमकी थी। मेरा मानना है कि भूगोलकी तरह अितिहासका ज्ञान भी समीपसे शुरू करके पीछेकी तरफ जाना चाहिये। छोटे बच्चोंको प्राचीन मनुष्योंकी वाते कहनेसे अुनके मनमें गलत चित्र ही अुत्पन्न होते हैं और वे बडी अुम्रमें भी वैसे ही बने रहते हैं। जैसे पण्डितोंकी नजरके सामने भी बचपनमें पढ़े या सुने हुअे गिरधर कवि* या शामिल भट्टके* हनुमान और रावणके चित्र ही तैरते रहते हैं, वैसे बालकोंके मनमें प्राचीन मनुष्योंके बारेमें विकृत चित्र ही खडे होते हैं। और, चाहे दस लाख वर्ष कहिये या दस हजार वर्ष कहिये, दोनोंके बीचके भेदकी या अुनकी प्राचीनताकी कोअी स्पष्ट कल्पना तो अुन्हे हो ही नहीं सकती।

* गुजराती भाषाके प्राचीन कवि, जिन्होंने रामायणको गुजरातीमें पद्यबद्ध किया है।

अिस प्रकार यह व्यवस्थित ढगसे गलत अितिहास सिखानेकी पद्धति बन जाती है। अिसलिअे अपने आसपासके और निकट समयके अितिहाससे शुरू करके धीरे-धीरे दूरके देश और दूरके समयकी तरफ जाना चाहिये। दुर्भाग्यसे मैं अपनी यह दृष्टि जाकिरहुसेन कमेटीके अधिकाश लोगोको समझा नहीं सका। केवल विनोबाने मेरी यह दृष्टि मान्य की, परन्तु वे अुसकी आखिरी बैठकमे अुपस्थित नहीं थे और दूसरे सदस्योने या तो अुसे स्वीकार नहीं किया या अुसका आग्रह नहीं रखा।

अिस पाठ्यक्रमकी नकले व्यक्तिगत रूपमे किसी किसीने मुझसे मगवाजी थी। और मेरा खयाल था कि अुसकी अेकाध नकल मेरे पास जरूर होगी। परन्तु मेरे सग्रहमे वह नहीं मिली। अिसलिअे मैंने श्री नरहरिभाजीको अिस विषयमे स्वतंत्र चर्चा करनेका सुझाव दिया। पाठक देखेगे कि वह चर्चा अुन्होने सागोपाग रूपमे भूमिकाके दूसरे प्रकरणमे की है। अुसमे विनोबाके विचार भी गूथ लिये हैं। अनायास अुसमे अितिहास-सम्बन्धी मेरे तीनों मतव्योकी चर्चा भी आ जाती है। अेक, जैसा अूपर कहा गया है, अितिहासकी शिक्षाका देश और कालकी दृष्टिसे आरभस्थान; दूसरा, अितिहासके ज्ञानकी अुपयोगिताके बारेमे 'जडमूलसे क्रान्ति'^१ मे प्रगट किये गये विचार; और तीसरा, 'तालीमकी बुनियादे' पुस्तकमे 'अितिहासकी शिक्षाके विषयमे दृष्टि'^२मे बताया गया निम्न विचार :

१. नवजीवन द्वारा प्रकाशित; कीमत १-८-०, डाकखर्च ०-६-०।

२. यह लेख आज पढने पर देखता हू कि 'जडमूलसे क्रान्ति' में अिस विषय पर प्रकट किये गये विचार अिस लेखमे अधिक विस्तारसे आये हैं। फिर भी खूबी यह है कि 'जडमूलसे क्रान्ति'के अिस प्रकरणकी खूब चर्चा हुअी और 'तालीमकी बुनियादे' वाले प्रकरण पर किसीने कोअी आलोचना नहीं की।

“हमें भूतकालके अनुभवोंके — अतिहासके — व्योरोकी स्मृति नहीं है। परन्तु अतः अनुभवोंके द्वारा किये हुअे परिवर्तनोंको हमने अिस जीवनमें भी अनुभव किया है, और हमारी वर्तमान स्थिति अतः सस्कारोंका ही फल है। अति-हासका ज्ञान हमें भले न हो, परन्तु अतिहासका परिणाम क्या हुआ, यह हमसे अज्ञात नहीं है। वह हमारा आजका जीवन है।

“व्यक्ति और समाज दोनोंको यह तत्त्व लागू होता है।”

अिस प्रकार श्री नरहरिभाभीकी भूमिका ही अिस पुस्तकको नवीनता प्रदान करती है। अुसे व्यवस्थित रूप श्री रमणीकलालभाभी मोदीके द्वारा प्राप्त हुआ है। फिर भी पुस्तकका कर्ता मैं माना जाऊंगा। कर्ता कैसे केवल निमित्त ही होता है, अिसका यह अुदाहरण है।

वर्धा, २-६-५०

कि० घ० मशरूवाला

अनुक्रमणिका

प्रस्तावना ३

भूमिका

नरहरि द्वा० परीख

१. नयी तालीम और स्वावलंबन १३
२. अतिहासकी शिक्षा — कुछ सुझाव ४०

पहला भाग : साबरमती

- १ शिक्षाके लक्षण ३
२ शिक्षित और अशिक्षित ७
३ ज्ञान या अज्ञान ? १२
४ परिचारक भील १८
५ सभ्यताके आधार-स्तम्भ २१
६ धन्धेका निश्चय २५

दूसरा भाग : सेवाग्राम

१. शिक्षा और श्रम ३५
२. वर्धा-पद्धति ४०
३. दो सस्कृतिया ४७
४. शिक्षा-सबधी गाधीजीके विचार ५४
५. 'द्वारा', 'और', 'की' ? ६१
६. अद्योग द्वारा शिक्षा ७०
७. जीवन-निर्वाहकी शिक्षा ७५
८. नयी तालीमका शिक्षक ८०
९. वर्धा-शिक्षाका अेक नमूना ८६
१०. कमानेवाली शिक्षा ८७
११. 'नयी तालीम'का सन्देश ९१
१२. अतिहासका ज्ञान ९५

भूमिका

लेखक
नरहरि द्वा० परीख

050805

१

नयी तालीम और स्वावलंबन

१

श्री किशोरलालभाजीकी जिस पुस्तकमें शिक्षा-सम्बन्धी, विशेषतः 'नयी तालीम' अथवा नयी शिक्षा नयी तालीमका बीज सबधी लेखोका संग्रह है। कुछ लेख तो 'नयी तालीम' के नामसे परिचित शिक्षाकी क्रान्तिकारी प्रवृत्ति आरम्भ हुआ उससे पहलेके लिखे हुए हैं। परन्तु जिन लेखोकी विचारसरणी उसी दिशामें ले जानेवाली है। गांधीजीने हम सबके द्वारा साबरमतीमें शिक्षाका जो प्रयोग शुरू किया, उससे उनका सेवाग्रामका प्रयोग किस तरह फलित हुआ, जिसकी जिन लेखोसे कुछ ज्ञाकी मिलती है। जिसलिसे जिस पुस्तकको उन्होंने 'शिक्षाका विकास' जो नाम दिया है वह सर्वथा अचित है। चूकि ये लेख भिन्न भिन्न समय और भिन्न भिन्न अवसरों पर लिखे गये थे, जिसलिसे अकेले निबन्धमें विषय-प्रतिपादनकी जो अकेलसूत्रता होती है वह जिनमें नहीं आ सकती। परन्तु अकेले या दूसरे स्थान पर सब मुद्दोंकी चर्चा थोड़ी बहुत मात्रामें जिसमें आ जरूर जाती है। श्री किशोरलालभाजीने मुझे कहा कि 'नयी तालीम' — जो वर्धा शिक्षा योजनाके नामसे भी पहचानी जाती है — की चर्चा करनेवाला अकेले पूरा लेख अथवा निबन्ध जिस संग्रहकी पूर्तिरूपमें मैं लिखूँ। उन्होंने जो कुछ कहा है उससे नया अथवा अधिक मुझे कुछ कहना नहीं है। श्री किशोरलालभाजीमें मौलिक रीतिसे विचार करनेकी और विषयके मूल तक पहुँच कर उसका सूक्ष्म पृथक्करण और विशद विवेचन करनेकी जो शक्ति है, वह भी मुझमें नहीं है। फिर भी कुछ न कुछ लिखना मैंने स्वीकार किया। गांधीजीने अपनी शिक्षा-योजनामें स्वावलंबनको विशेष महत्त्वकी वस्तु मान कर उस पर जोर दिया है। परन्तु उस पर सफल रूपमें अमल हुआ

कही दिखायी नहीं देता। जो स्वावलम्बनके अिस तत्त्वको मानते हैं, वे भी अिसमे सफलता प्राप्त नहीं कर सके। बहुतेने तो स्वावलम्बनके तत्त्वको छोड कर ही गाधीजीकी योजना स्वीकार की है। मैंने अिस लेखमे अिस बातकी चर्चा की है कि गाधीजी अिस योजना पर कैसे पहुचे, स्वावलम्बनको वे क्यो महत्त्वपूर्ण मानते हैं और अुसे सिद्ध करनेके लिये किस प्रकारके प्रयत्न होने चाहिये।

जब गाधीजीने नयी तालीमका विचार शिक्षाके क्षेत्रमे काम करनेवाले अपने साथियो और मित्रोके सामने सबसे मूल्यवान भेंट पहले-पहल सन् १९३७ मे रखा, तब अुन्होने कहा था कि मैं अिस देशके सामने और अुसके द्वारा ससारके सामने कुछ नये विचार रखनेका दावा कर सकता हू। मैंने अब तक जित विचारोकी भेंट जगत्के चरणोमे रखी है, अुनमे यह विचार मुझे सबसे अधिक क्रान्तिकारी और अिसलिये सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण लगता है। अिससे अधिक महत्त्वपूर्ण और अधिक मूल्यवान भेंट मैं दुनियाके सामने रख सकूगा, अैसा मुझे नहीं लगता। अिसमे मेरे सारे रचनात्मक कार्यक्रमको व्यावहारिक रूप देनेकी कुजी समायी हुयी है। जिस नयी दुनियाके लिये मैं छटपटा रहा हू, वह अिसमे से अुत्पन्न की जा सकती है। यह मेरी आखिरी विरासत है। ये अक्षरशः गाधीजीके शब्द नहीं हैं, परन्तु अुस समय जो शब्द अुन्होने कहे थे अुनका भावार्थ अिनमे आ जाता है।* अब हम यह देखे कि गांधीजीके शिक्षा-सम्बन्धी विचारोमे अैसी क्या नयी बात है कि सदा अत्यन्त सयमसे बोलनेवाले गांधीजी अिनके बारेमे अैसा बड़ा दावा करते हैं।

* अिस लेखमे आगे भी जहा यह लिखा है कि गाधीजीने फला बात कही, वहा अिसी प्रकार गांधीजीके अक्षरशः कहे हुये शब्द नहीं, परन्तु अुनके कथनका भावार्थ ही है।

जिसे शिक्षा अर्थात् पाठशालाकी शिक्षा कहा जाता है, उसका लाभ अब तक दुनियाके आठ-दस प्रतिशतसे अधिक लोगोको मुश्किलसे ही मिला होगा।

वर्धा-योजनाके अधिक लोगोको मुश्किलसे ही मिला होगा।

मुख्य सिद्धान्त जो आगे बढे हुअे देश कहे जाते है, वहा शिक्षा-प्राप्त लोगोका प्रतिशत अधिक होगा। लेकिन पिछडे हुअे माने जानेवाले देशोमे, जिनकी आबादी बहुत बडी है, तो शिक्षितोका प्रतिशत आठ-दससे भी बहुत कम है। और आगे बढे हुअे देशोमे भी जिसे अुच्च शिक्षा कहा जाता है, उसका लाभ बहुत थोडे प्रतिशतको मिल सकता है। अिग्लैण्ड और अमरीका जैसे देशोमे भी अुच्च शिक्षा सबको सुलभ नही होती। अमीरोके लडके या अुच्च शिक्षा प्राप्त करनेके लिअे छात्रवृत्ति प्राप्त करनेमें सौभाग्यशाली सिद्ध होनेवाले थोडेसे गरीब विद्यार्थी ही अुसे प्राप्त कर सकते है। सौभाग्य-शाली शब्द मे अिसलिअे काममे ले रहा हू कि सभी गरीब विद्यार्थियोको छात्रवृत्तिया नही मिलती। अमीरोके लडके तो योग्य हो या न हो, अुच्च शिक्षा प्राप्त करने जा सकते है। बडे साहित्यकार बननेकी, कलाकार बननेकी, वैज्ञानिक बननेकी, शिल्पी बननेकी या अिजीनियर बननेकी योग्यता जिनमे बीज रूपसे होती है, अैसे कितने ही बालकोकी शक्तिया अनुकूलताके अभावमे खिले बिना रह जाती होगी। गाधीजीने दुनियाके सामने शिक्षाकी जो योजना रखी है, अुसके अनुसार गरीबीके कारण किसी भी मनुष्यको अुच्चसे अुच्च शिक्षासे वचित नही रहना पडता। सन् १९३७ मे अुन्होने केवल सातसे चौदह वर्षके बच्चोके लिअे जिसे नयी तालीम या बुनियादी शिक्षा (बेसिक अेज्युकेशन) कहा जाता है, अुसीकी योजना पेश की थी। अुसमे मुख्य वस्तु यह थी कि बालकोकी शिक्षा अुनके आसपासकी कुदरती और सामाजिक स्थितिके अनुकूल किसी अुत्पादक अुद्योग द्वारा होनी चाहिये। अुद्योग असा चुनना चाहिये, जिसमे बालकको शिक्षा देनेकी अधिकसे अधिक सभावना हो। अुस अुद्योगसे सवध रखनेवाली तमाम छोटीसे छोटी बाते और क्रियाअे

शास्त्रीय पद्धति और कुशलतासे सिखायी जाय और बुद्धि भी सावधानी और कुशलतापूर्वक चलाया जाय, तो उसके द्वारा विद्यार्थीको ठोस शिक्षा दी जा सकती है। अतना ही नहीं, सातो कक्षाओके विद्यार्थियोंके कुल उत्पादनकी रकम शिक्षकोके वेतनके बराबर हो सकती है, बशर्ते कि विद्यार्थियोंका तैयार किया हुआ पक्का माल सरकार खरीद लेनेको तैयार हो। असा करनेमे उनका हेतु शालाको खर्चके बारेमे स्वावलंबी बनानेका था। स्वावलंबनको अन्होंने अपनी योजनाकी खरी कसौटी (असिट टेस्ट) कहा है।

सन् १९४२ मे अुन्हे आगाखा महलमे नजरबन्द रखा गया। वहा अुन्हे अपनी अस योजना पर खूब गहरा **वर्धा-योजनासे पहले** चिन्तन करनेका समय मिला। अुन्हे लगा कि **और पीछेकी तालीम** मैने जो सातसे चौदह वर्षके बालकोकी शिक्षाकी योजना दी है वह काफी नहीं है। मनुष्यकी शिक्षा तो गर्भाधानसे आरभ होती है और अुसका देहान्त होने तक जारी रहती है। असलिये आगाखा महलसे बाहर आनेके बाद अुन्होंने सात वर्षसे कमके बालकोके लिये पूर्व-बुनियादी शिक्षा, चौदह वर्षसे अूपरकी अुम्रवालोके लिये अुत्तर-बुनियादी शिक्षा और विद्यार्थी अवस्थाकी अुम्रको पार कर चुकनेवाले बडी अुम्रके स्त्री-पुरुषोके लिये प्रौढ-शिक्षाकी योजनाअे पेश की। और अुनकी तफसील निश्चित करनेका काम अुन्होंने अस प्रकारकी शिक्षाको अमलमे लानेके लिये स्थापित हिन्दुस्तानी तालीमी सघको सौपा। शिक्षाके अिन सब क्रमोमे अलग-अलग ढगसे स्वावलंबनके तत्त्व पर जोर दिया गया था। अुदाहरणार्थ, बुनियादी शिक्षाके सम्बन्धमे अुन्होंने कहा कि विद्यार्थियोंका अुत्पादन शिक्षकोके वेतनके बराबर होना चाहिये, जब कि अुत्तर-बुनियादी शिक्षामे अस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थी अपने भोजन-वस्त्रके लायक अुत्पन्न करके ही शिक्षा प्राप्त करे। अस प्रकार विद्यार्थी चाहे जितने वर्ष पढे, परन्तु अुसके माता-पिता या समाज पर अुसके निर्वाहका भार

नहीं पड़ेगा। इसी तरह प्रौढ-शिक्षाको भी प्रौढ अपनी आजीविकाके लिये जो धधा करता हो उसके आसपास इस ढंगसे गूथना चाहिये कि वह न केवल अपना जीवन अच्छी तरह बिताना सीखे, बल्कि जो धधा करता हो उसमें भी उसकी कुशलता बढे और धधेमें भरसक सुधार करके वह अपना उत्पादन बढा सके।

यह तो इस शिक्षा-योजनाका आर्थिक पहलू हुआ। इस योजनाका विशेष दावा तो यह है कि उत्पादक उद्योगके **सर्वांगीण विकास** साथ ही सारी शिक्षाको गूथ देनेसे, उत्पादक उद्योगको शिक्षाका माध्यम बनानेसे, बालकका सर्वांगीण विकास किया जा सकेगा और बालक समाजका अधिक उपयोगी अंग बन सकेगा। इस समय अधिकतर किताबी शिक्षा दी जाती है। जिनमें लिखने-पढनेका काम मुख्य हो जैसे मुशीगिरी या कारकुनीके कामके नये धधे इस जमानेमें बहुत चल गये हैं। उनमें आजकलके पढे-लिखे लोग काम देते हैं। हमारे देशमें तो धधेकी शिक्षा देनेवाली शालाओं और विद्यालयोंमें पढे हुअे विद्यार्थी भी वह धधा स्वतंत्र रूपसे नहीं करते अथवा नहीं कर सकते। उनमें से अधिकांश अंश धधेसे सम्बन्धित कारकुनीका काम करते हैं। व्यापारिक कॉलेजोंसे हर साल सैकड़ों ग्रेजुअेट निकलते होंगे। उनमें से बडे तो क्या परन्तु छोटे व्यापारी भी बहुत कम लोग होते हैं। अधिकांश व्यापारिक ग्रेजुअेट व्यापारिक पेढियों या कपनियोंमें कारकुनीका काम ही करते पाये जाते हैं। यही हाल विज्ञान और खेतीके ग्रेजुअेटोंका है। वे अपने-अपने धधोंका पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करते हैं, परन्तु अंश धधोंको चलानेके लिये आवश्यक प्रत्यक्ष और व्यावहारिक कामोंमें वे कच्चे साबित होते हैं। इसलिये अंशके जीवन, अंश धधोंके सम्बन्धमें भी परोपजीवी रहते हैं। अंशके जीवनका भार अंश धधोंके मेहनत-मजदूरी करनेवाले वर्ग पर पडता है। अंशके जितना वेतन मिलता है, उसकी तुलनामें अंश धधोंके सामूहिक उत्पादनमें अंशका हाथ बहुत थोडा होता है।

वि.

गाधीजीकी यह योजना ऐसी है जिसमें मनुष्यकी कर्मेन्द्रियो और ज्ञानेन्द्रियोका समान विकास होनेके साथ अुसकी बृद्धि और सूक्ष्मबृद्धिका भी विकास होता है। वह जो भी ज्ञान प्राप्त करता है, वह निश्चित होता है और अुसे व्यवहारमें लानेकी कुशलता अुसमें होती है।

शिक्षाकी अिस योजनामें शरीरश्रम, स्वाश्रय, दूसरोके साथ मिलजुल कर काम करनेकी वृत्ति, व्यवस्था शक्ति आदि गुणोका बालकमें छुटपनसे ही विकास होता है। किसी भी प्रकारका अुपयोगी कान करनेमें अुसे अरुचि नहीं होती, घृणा नहीं आती या हीनता अनुभव नहीं होती। आजकल समाजमें पाये जानेवाले अूचनीचके भेदभावमें तथा दूसरोकी मेहनतसे लाभ अुठानेकी वृत्तिमें मूल कारण शरीरश्रमकी अरुचि ही है। अिस योजनामें बालककी शरीरश्रम करने तथा सबको समान माननेकी स्वाभाविक वृत्तियोको अुचित पोषण दिया जाता है।

आजकल दुनियामें जिस प्रकारकी शिक्षा प्रचलित है, वह व्यवहारमें और परिणाममें आर्थिक और सामाजिक असमानता अुत्पन्न करनेवाली, मेहनत-मजदूरी करनेवाले वर्गका शोषण करनेवाली और अिसलिअे रक्तपात और युद्धोको पोषण देनेवाली साबित हुअी है। जब कि बुनियादी शिक्षा अिन चीजोकी जड पर आघात करनेवाली है, अहिसक समाज-रचनाको नजदीक लानेवाली है।

२

सन् १९३७ में जब देशके अधिकतर प्रान्तोमें कांग्रेसी मन्त्रिमंडल बने तब गाधीजीने अुन्हे आग्रहपूर्वक कहना संक्षिप्त अितिहास शुरू किया कि शराबबन्दीके कार्यक्रम पर हमें कितना ही अधिक नुकसान अुठाकर भी अमल करना चाहिये। मन्त्रीगण अिस विचारके अनुकूल ही थे। अुनके सामने मुख्य कठिनाअी पैसेकी थी। शराबकी आय छोड दी जाय तो सरकारके मौजूदा खर्चको पूरा करनेके लिअे दूसरे कर लगाने चाहिये

अथवा सरकारको मौजूदा खर्चमें कमी करनी चाहिये। गांधीजीने सोचा कि शिक्षाका सारा स्वरूप ही बदल दिया जाय तो शिक्षामें भी महत्त्वपूर्ण सुधार किये जा सकते हैं और उसका खर्च भी घटाया जा सकता है। इस प्रकार शराबवन्दी इस योजनाका निमित्त बनी, परन्तु गांधीजीके दिमागमें तो और कहीं कारणोंमें यह योजना पक रही थी। गांधीजी दक्षिण अफ्रीकामें थे तब अन्होंने देखा था कि भारतीय बालकोको वहाँकी सार्वजनिक शालाओंमें भरती नहीं किया जाता। वे शालाएँ खामकर युरोपियनोंके लिये ही चलायी जाती थी। गांधीजीके बच्चोंको अपवादके रूपमें अँसी किमी भी शालामें प्रवेश मिल सकता था। परन्तु समाजके दूसरे बालकोको जो लाभ नहीं मिलता था, उसे अपने बच्चोंके लिये लेना गांधीजीको ठीक नहीं लगा। इसलिये अन्होंने घर पर और अधिकतर स्वयं ही बच्चोंको पढ़ाना शुरू किया। बादमें अन्होंने फिनिक्स आश्रम स्थापित किया और वहाँ सादा और शरीर-श्रमयाला जीवन व्यतीत करने लगे। फिनिक्स आश्रममें अंनके बच्चोंके अलावा साथियोंके बच्चे भी थे। अंन सबकी शिक्षाका कोअी निश्चित प्रबंध करनेकी जरूरत पैदा हुआ। इस नये जीवनके अनुरूप शिक्षा देनी हो तो अंसमें शरीर-श्रम और अुद्योगका स्थान होना चाहिये, यह सिद्धान्त तय हुआ और साक्षरी विषयो*के अलावा अुद्योग सिखाना आरंभ किया गया। परंतु सत्याग्रहकी लडाइया और दूसरे कहीं विक्षेप वहाँ आये, इसलिये गांधीजी शिक्षाके

* 'अँकेडेमिक सव्जेक्ट्स' के लिये 'साक्षरी विषय' शब्द मँने बनाया है। आजकल अंनके लिये 'बौद्धिक विषय' शब्द काममें लिया जाता है। परंतु वह ठीक नहीं है। अंसमें यह गलत मान्यता है कि किताबी ज्ञानवाले विषय ही बौद्धिक होते हैं और अुद्योगका तथा जीवनके लिये अुपयोगी अन्य प्रवृत्तियोंका बुद्धिके साथ कोअी संबंध नहीं होता ! अुलटे, अुद्योगमें और दूसरी प्रवृत्तियोंमें बुद्धिका ज्यादा विकास होता है। किताबी विषयोंमें तो रटाईकी तरफ चले जानेका भय रहता है।

प्रश्नमें अधिक बारीकीसे नहीं अनुसर सके। हिन्दुस्तानमें आनेके बाद सावरमती आश्रममें गाधीजीने अपने शिक्षाके प्रयोग अधिक व्यवस्थित रूपमें और बड़े पैमाने पर आरम्भ किये। उनमें हम सब शरीक हुअे। गाधीजी स्वयं भी उनमें अच्छी तरह भाग लेनेकी अिच्छा रखते थे। परंतु उन पर अेकके बाद अेक अैसे काम आते गये कि प्रत्यक्ष शिक्षणका काम वे कर ही न सके। हमें भी अुन्होंने जितनी आशा रखी थी अुतना समय वे नहीं दे सके। प्रवाससे आश्रममें आते तब हमारे और विद्यार्थियोंके साथ चर्चा करते। क्या चल रहा है, यह जान लेते और कोअी सूचनाअे देने लायक होती तो दे देते। परंतु अुद्योगकी कक्षाअे अलग और साक्षरी विषयोंकी कक्षाअे अलग, अिन दोनोंके बीच कोअी मेल या संबंध नहीं—शिक्षाका यही प्रकार चलता था। अुद्योग-शिक्षणका काम आश्रमके कुछ भार्जी श्री मगनलालभार्जी गाधीकी देखरेखमें करते थे। साक्षरी विषयोंकी कक्षाअे हम शिक्षक कहलानेवाले लोग चलाते थे। परंतु अुद्योगके साथ साक्षरी विषयोंका अनुबध करनेकी बात हममें से किसीको नहीं सूझी थी। शालाको शुरु हुअे अेक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ कि गाधीजीको लगा कि शालाके शिक्षकोंको जब तक अुद्योग नहीं आता, तब तक वे राष्ट्रीय शिक्षक नहीं कहलायेगे। अिसलिये अुन्होंने तय किया कि हम नये विद्यार्थी न ले और कमसे कम चार घंटे अुद्योग सीखनेमें दे। अिस प्रकार शालाका काम रोक कर हमने अुद्योग सीखना शुरु किया, तब भी यह स्पष्टता नहीं हुअी थी कि अुद्योग-शिक्षक भी हमीको बनना है और साक्षरी विषयों तथा अुद्योगके बीच कोअी सद्बध जोडना है। हममें से तो किसीको यह विचार ही नहीं सूझा था। गाधीजीके मनमें भी यह विचार बहुत अस्पष्ट दशामें रहा होगा। हा, हममें अेक बात बहुत बार होती थी कि हम अुद्योग अिसीलिये अनिवार्य रूपमें सिखाते हैं कि आज जो शिक्षित माने जाते हैं अुन्हे कारीगरीका कोअी काम करना नहीं आता और जो कारीगर हैं उनमें साक्षरी शिक्षाके सस्कार नहीं

होते। राष्ट्रीय शिक्षामे साक्षरी विषयोके साथ अद्योगकी शिक्षाको रखनेसे दोनो वर्गोमे जो न्यूनता है वह पूरी हो जायगी। परंतु हमे यह कल्पना नहीं थी कि हमारे विद्यार्थियोमे से कोओ अद्योग सीखकर किसान या जुलाहा बन जायगा। अस समयके विद्यार्थियो या शिक्षकोमे से कोओ किसान या जुलाहा बना भी नहीं था। आज विचार करने पर असा लगता है कि हम शिक्षक और विद्यार्थी अद्योग क्या सीखते थे अके खेल ही करते थे। हम शिक्षक तर्कमे अपने मनको मनाते थे कि यह अपयोगी काम है, अिससे हमारा जीवन-निर्माण होता है और कारीगर तथा मजदूर-वर्गके साथ हमारा सबध बधता है। परंतु अधिकार विद्यार्थियोका तो यह निश्चित मत था कि अुनके समयका बिगाड ही हो रहा है; शिक्षक तो साक्षरी विषयोमे निपुणता प्राप्त कर चुके है, परंतु हमारा समय अद्योगोमे चला जाता है, अिसलिअे साक्षरी विषयोमे हम प्रगति नहीं कर सकते। अन्तमे अुन्होने हमारे विरुद्ध विद्रोह किया और हमे छोडकर विग्वविद्यालयकी शिक्षा लेने चले गये। ये विद्यार्थी गाधीजीके अति निकट सबधमे रहे हुअे थे। अुन्होने विशेष रूपसे गाधीजीका प्रेम सपादन किया था। अुनके विषयमे गाधीजीने बडी बडी आशाअे बाधी थी। अिन विद्यार्थियोने विश्व-विद्यालयकी शिक्षा लेनेके लिअे आश्रम छोडनेकी अनुमति मागी, तब गाधीजीने खुशीसे अनुमति तो दे दी, परंतु अुनके हृदयको सख्त चोट भी लगी। अुन्हे प्रतीति हो गयी कि अुनके प्रयोगमे कोओ न कोओ बडी त्रुटि है और अस त्रुटिकी वे खोज करने लगे। अुन्हे असा दिखाओ देने लगा कि विद्यार्थियोकी अद्योगमे दिलचस्पी न होनेका कारण यह था कि अद्योग ज्ञानपूर्वक नहीं सिखाया जा रहा था। अद्योगका दूसरी शिक्षाके साथ या विद्यार्थियोके जीवनके साथ कोओ संबध नहीं जोडा जा सका था। जीवन-विकासके अके मुख्य साधनके रूपमे हमने अद्योगका अपयोग नहीं किया था। हम शिक्षकोको असा करना आया ही नहीं था। और अिसलिअे अद्योगको प्रामाणिक जीवनका

आधार मानने और उसमें एक प्रकारकी जीवनकी सार्थकता अथवा धन्यता अनुभव करनेकी बात विद्यार्थी समझ ही नहीं सके। विचारोका यह मथन गाधीजीके हृदयमें चल ही रहा था कि अितनेमें अिस प्रश्न पर अुन्हें विचार करना पडा कि गाराबबन्दी करनी हो तो पैसेकी कठिनाअी कैसे दूर की जाय। असुमें से अुन्हे यह नअी योजना सूझी। अुन्होंने तत्कागीन प्रान्तीय सरकारोके सामने यह बात रखी कि विद्यार्थियोंके असपासकी परिस्थितिके अनुकूल अुत्पादक अुद्योग द्वारा अुनकी सारी शिक्षा हो तो शिक्षा अधिक ठोस हो सन्ती है और विद्यार्थियोंके अुत्पादनसे शालाको स्वावलवी भी बनाया जा सकता है। प्रश्न तो अितना ही था कि गाराबबन्दीके कारण जो आय छोडनी पड रही है, अुसे किस तरह पूरा किया जाय। परतु गाधीजीने केवल अितना ही विचार नहीं किया। अुनकी विचार करनेकी पद्धति किसी भी प्रश्नको समग्र दृष्टिसे जाचनेकी थी। असलिये वे तो अस विचारमें पड गये कि सारे देशके सातसे चौदह वर्षके बालकोके लिये अुचित शिक्षा कैसे हो और वह सबके लिये कैसे मुलभ बनाअी जाय? अस अुभ्रके सारे बालकोको शिक्षा देनी हो तो सरकारको कितनी ही नहीं शालाअे खोलनी पडेगी। जितनी शालाअे आज हैं अुन्हीको चलानेके लिये जब सरकारको पैसेकी कठिनाअी होती है, तब नअी शालाअे कैसे खोली जा सकती हे? शालाअे चलानेमें मुख्य खर्च शिक्षकोके वेतनका होता है। अुसे मिटानेके लिये अुन्होंने कहा कि सातो कक्षाओके विद्यार्थियोंके अुद्योगके कुल अुत्पादनसे शालाके तमाम शिक्षकोके वेतनके लायक आय होनी चाहिये।

अिसके विरुद्ध मित्रोंने यह आपत्ति अुठाअी कि अगर आप स्वावलवनका आग्रह रखेंगे तो शिक्षक बालकोसे **बच्चोंका शोषण?** अुनके बूतेके बाहर और अुनकी मरजीके खिलाफ श्रम करायेंगे। अससे तो बालकोके शोषणका बडा प्रश्न खडा हो जायगा।

असके अुत्तरमे गाधीजीने बताया कि स्वावलबनको आवश्यक माननेमे मेरी दृष्टि शुद्ध शिक्षाकी ही है। अुद्योग द्वारा शिक्षा देनेकी पद्धतिको आप शिक्षाकी अुत्तम पद्धतिके रूपमे स्वीकार करते हो, तो वह तभी अुत्तम हो सकती है और अुसके द्वारा बालकोको ठोस शिक्षा तभी मिल सकती है, जब बालक सच्चा अुद्योग करे, अुद्योगके साथ खिलवाड न करे, अुद्योगमे अपना समय न बिगाडे और अुद्योगमे जो कच्चा माल और औजार कामसे लिये जाते हो अुनका पूरी सावधानीसे अुपयोग करना जाने। समय, माल या औजारोका बिगाड होता हो तब तो यह माना जायगा कि हम बच्चोको गलत शिक्षा देते है। हम अुनका नुकसान करते है। हमारा दावा तो यह है कि अुद्योग द्वारा शिक्षा देनेसे बालककी कर्मेन्द्रियो और ज्ञानेन्द्रियोके सच्चे विकासके साथ अुसकी बुद्धि और हृदयका विकास भी अधिक अच्छी तरह किया जा सकता है। यह दावा तभी सच्चा सावित होगा जब बालकको अपने गरीर और मन दोनोकी सारी शक्ति लगाकर काम करनेकी आदत पडे, अपने काममे आनेवाले औजारोको अच्छी तरह रखना आवे और वह किसी तरहका बिगाड न करना सीखे। स्वाभाविक रूपमे जिस बालकका पालन-पोषण हुआ हो, अुसे खुद काम करना पसन्द होता ही है। दूसरेसे सुनकर ज्ञान प्राप्त करनेकी अपेक्षा स्वय निरीक्षण करके और स्वय प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त करना अुसे अधिक रुचिकर लगता है। शिक्षक स्वय अुद्योगमे कुशल होगा, अुद्योगकी सारी क्रियाअे कारण देकर समझाना अुसे आता होगा और अुद्योगमे बालककी दिलचस्पी पैदा करनेकी कला अुसमे होगी, तो बालक बडे शौकसे अुद्योग करेगा। यह तो हम अनुभवसे प्रत्यक्ष देख सकेंगे कि अुसीसे अुसे अधिक अच्छी शिक्षा मिलती है। असमे बालकसे जबरन मेहनत करानेका प्रश्न ही पैदा नहीं होता। बालककी शक्तिके अनुसार अुत्पादन न हो तब तो अुलटा ही परिणाम आयेगा। बालकको संतोष नहीं होगा और अुसमे निराशाकी भावना पैदा होगी।

यह माननेकी जरूरत नहीं कि अिन दलीलोसे भी सब मित्रोको सतोष हुआ होगा, क्योंकि आज भी अुनमे से कुछ स्वावलबनके वारेमे अुत्साह नहीं रखते। हा, अुन्हे भी अितना विश्वास तो अवश्य हो गया है कि शिक्षाकी दृष्टिसे अुद्योग चलाना हो तो अुसमे जरा भी बिगाड नहीं होना चाहिये। वैसे, अभी तक तो बहुतसे शिक्षक यही मानते थे कि शालामे शिक्षाकी दृष्टिसे अुद्योग चलाना हो तो बिगाड होता ही है। शाला कोअी कारखाना नहीं है कि वहा अुत्पादन और आयका हिसाब लगाया जाय।

दूसरी बात शिक्षाशास्त्री मित्रोने गाधीजीको यह कही कि अुद्योग द्वारा शिक्षा देनेकी आप जो बात करते हैं वह 'प्रोजेक्ट मेथड' कोअी नयी नहीं है। शिक्षाके क्षेत्रमे नयेसे नया से भेद विचार यह है कि बालकोको केवल पुस्तको द्वारा अथवा श्रवण, वाचन तथा लेखन द्वारा शिक्षा देनेकी पद्धति बडी दोषपूर्ण है। हेतुपूर्वक नियोजित किसी प्रवृत्ति द्वारा शिक्षा देनेकी पद्धति ही अुत्तम है। यह कहकर अुन्होने 'प्रोजेक्ट मेथड' की,*

* किसी वस्तुकी जानकारी देनी हो तो मुहसे अुसका वर्णन करनेके बजाय अुससे सबध रखनेवाली सारी क्रियाअें और सारा व्यवहार बालकोसे योजनापूर्वक कराकर अुस वस्तुका ज्ञान देनेकी पद्धति। अुदाहरणार्थ, हमे अपने लिखे हुअे पत्रादि जिन्हे भेजने हो अुन लोगो तक डाक-विभाग किस प्रकार पहुचाता है अिसका वर्णन करनेके बजाय डाक-विभागके सारे व्यवहारकी व्यवस्था शालामे कृत्रिम ढगसे करके अुसके सारे काम बालकोसे कराये जाय। कोअी बालक पोस्ट मास्टर बने, कोअी डाकिया बने और कोअी पत्रोको गाववार छाटनेवाला 'सॉर्टर' बने। शालामे कुछ डाकघर बनाये जाय। बालक अेक-दूसरेको पत्र लिखकर जो डाकघर अपने गावका माना जाता हो अुसके डब्बेमे डाल आये। डाकिया बना हुआ लडका अुसमे से पत्र निकालकर अुस पर मुहर लगावे और दूसरे गाव पहुचानेके लिअे नजदीकके स्टेशन

जो नभीसे नभी शिक्षा-पद्धति मानी जाती है, बात की और यह बताया कि आपकी शिक्षा-योजना वैसी ही है। गाधीजीने कहा कि 'प्रोजेक्ट मेथड' क्या है, सो मैं नहीं जानता। मैंने अपने विचार इस विषयकी कोअी पुस्तके पढकर नहीं लिये हैं। यह योजना स्वतंत्र रूपसे विचार करके निकाली हुअी है। परंतु आप इस पद्धतिका जो वर्णन कर रहे हैं अुससे मुझे लगता है कि मेरी योजना अुससे बिलकुल भिन्न है। इस पद्धतिमे तो जिस विषय या वस्तुकी शिक्षा देनी है अुससे सबधित अुसकी योजना अथवा प्रवृत्ति कृत्रिम रूपमे पैदा की जाती है। वह अैसी सच्ची प्रवृत्ति या सच्ची वस्तु नहीं होती, जो मनुष्यके अुपयोगमे आये। अुस पर किया गया खर्च और बालकॉ द्वारा किया गया श्रम समाजमे किसीके काममे नहीं आता। यह हो सकता है कि इस पद्धतिसे वस्तु अथवा विषयका ज्ञान बालकको अच्छी तरहसे कराया जा सके। परंतु इस पद्धतिमे शिक्षा अितनी खर्चीली बन जायेगी कि अुसका लाभ थोडेमे धनिक वर्गके बालक ही अुठा सकेगे। मुझे तो अुत्तम शिक्षा गरीबसे गरीब वर्गके बालकोके लिअे भी सुलभ कर देनी है। अिसीलिअे स्वावलबनको मे अपनी योजनाकी सच्ची कसौटी कहता हू। जिन अुद्योगो द्वारा शिक्षा देनेके लिअे मैं कहता हू वे केवल बालकोके मनोरजन, खेल, या शिक्षाके लिअे नियोजित कृत्रिम अुद्योग अथवा प्रवृत्तिया नहीं हैं, परंतु देशके लाखो अथवा करोडो लोगोके जीवन-निर्बाहके साधन बन सकनेवाले सच्चे अुद्योग हैं।

अिस प्रकार गाधीजीने अपनी योजना मित्रो तथा शिक्षा-विभागके मंत्रियो और अधिकारियोके सामने रखी। फिर अुसे व्यवस्थित रूप पर दे आये। वहासे वे कृत्रिम ढगसे बनाअी हुअी रेल्वेके डाकके डब्बेमे जाय। वहा सॉर्टर अुन्हें गाववार छाटे और प्रत्येक गावके पत्रोके थैले अुन गावोके नजदीकके स्टेशन आने पर वहा दे दे, अित्यादि।

देने तथा अुसका पाठ्यक्रम तैयार करनेके लिये अेक कमेटी नियुक्त की गयी। कमेटीने सुझाया कि अुत्पादक अुद्योगके अलावा जिस कुदरत और समाजके वीच बालक रहता है, अुसे भी शिक्षाका माध्यम अथवा केन्द्र बनाया जाय। अुद्योगका खुनाव करनेमे आसपासकी कुदरत और समाजकी परिस्थितिका विचार तो करना ही पडेगा, अिसलिये अुनका परिचय भी आवश्यक है। शिक्षाका मुख्य माध्यम अुत्पादक अुद्योग हो और आसपासकी कुदरत और समाज अुप-माध्यम बने। स्वावलवनके सवधमे कमेटीने यह आशा व्यक्त की कि शिक्षकोके वेतनके लायक खर्च बालकोके अुद्योगमे धीरे धीरे निकल सकेगा।

३

हमारे अलग अलग प्रान्तो, जिन्हे अब राज्य कहा जाता है, की सरकारोने गाधीजीकी योजनाके अनुसार प्रयोग स्वावलंबनका शुरु किये। थोडे ही समयमे अुनकी समझमें आ प्रश्न गया अथवा पहलेसे यह समझ कर ही अुन्होने प्रयोग शुरु किये होगे कि हम स्वावलवनके ध्येय तक नही पहुच सकेगे। अुनको शायद यह भी लगा होगा कि शुद्ध शिक्षाकी दृष्टिसे विचार किया जाय तो गाधीजी स्वावलवनको जो महत्व देते है वह देनेकी जरूरत नही। गाधीजीकी योजनामे अच्छी शिक्षाके जो दूसरे तत्व है, जैसे साक्षरी विषयोका बालकोकी अलग अलग प्रवृत्तियोके साथ अनुबध करना वगैरा, वे अुन्होने स्वीकार किये और अुन पर अमल करनेका प्रयत्न किया। व्यक्तिगत और सामूहिक सफाअी सबधी प्रवृत्तिया की जाय; राष्ट्रीय, धार्मिक और ऋतुओके अुत्सव मनाये जाय; जिन घटनाओसे मनोरजनके साथ शिक्षा मिलनेकी सभावना हो अुन्हे बालकोके नाट्यप्रयोगोमे बताया जाय; छोटे छोटे पर्यटनोकी व्यवस्था की जाय, शाला-सबधी तमाम कामकाजकी व्यवस्था बालकोको सौप कर अुन्हे स्वराज्यकी तालीम दी जाय; बच्चोसे हस्तलिखित

पत्र निकलवाये जाय — इस प्रकारकी प्रवृत्तियोंको अन्होंने बालकोकी शिक्षाके महत्त्वपूर्ण अंग मानना स्वीकार किया। इसके साथ साथ थोडा समय बालक उत्पादक अुद्योगमे दे, अिसे भी अन्होंने आवश्यक समझा। और अुद्योग तथा अन्य प्रवृत्तियोंका अनुवध करके साक्षरी विषय सिखाना शुरू किया। परतु अुद्योग द्वारा शालाको स्वावलबी बनानेका दिचार अुन्हे असभव जान पडा। परिणाम यह हुआ कि अुद्योग और दूसरी प्रवृत्तिया जारी करनेके कारण अिन नयी शालाओंका खर्च कम होनेके वजाय पुरानी पढतियोंकी पाठशालाओंसे अुल्टा बढ गया। अुद्योग कुशलतापूर्वक न चला सकनेके कारण अुसमे जो बिगाड होता है वह अभी तक रोका नही जा सका है। अैसी आलोचनाअे भी होने लगी है कि यह तो जनताके धनका अपव्यय हो रहा है और बालकोकी साक्षरी शिक्षाका स्तर गिरता जा रहा है। अैसी आलोचनाओंके अुत्तरमे बम्बयी सरकारने हालमे अेक वक्तव्य प्रकाशित किया है। अुसमे शिक्षाकी दृष्टिसे अिस प्रयोगके क्या क्या अच्छे परिणाम हुअे हैं, यह बताकर कहा गया है कि अब तकके अनुभवसे अैसा लगता है कि अुद्योगके सिलसिलेमे जो अतिरिक्त चालू खर्च होता है अुतना तो अुद्योगसे निकालना सभव है। कुछ शालाओंमे बालकोके वस्त्रस्वावलबी मडल बने हैं, यह हकीकत भी अुसमे बतायी गयी है।

अुद्योग अच्छी तरह चला सकनेके लिये तमाम शिक्षकोको अुनकी दूसरी तालीमके साथ अुद्योगका विषय साक्षरी विषयोंके सिखानेकी सरकारने योजना बनायी है। और जैसे बारेमे असंतोष जैसे शिक्षक तैयार होते जायगे, वैसे वैसे तमाम प्रारम्भिक शालाओंमे अुद्योग और अनुबद्ध शिक्षा जारी कर दी जायगी। परतु अिस नीति पर अमल करनेके साथ शिक्षा-विभागके अधिकारियोंके मनमे यह चिन्ता बनी ही रही है कि साक्षरी विषयोंके ज्ञानका स्तर जरा भी गिरना न चाहिये। नयी पढतियोंमे

साक्षरी विषयोके पुराने ढगके ज्ञानकी अपेक्षा रखी जाय तो अुसे पहले जितनी मात्रामे देना कठिन है। क्योंकि जितना समय दूसरी प्रवृत्तियोमे जायगा अतना साक्षरी विषयोका काम कम हो जाना स्वाभाविक है। यह बात सच है कि प्रवृत्तियोके साथ अनुबध साध कर सिखानेकी पद्धतिसे साक्षरी विषयोका ज्ञान अधिक अच्छी तरह दिया जा सकता है, परंतु वाचन-लेखन द्वारा ही मिल सकनेवाले और जिसके लिअे रटाओका भी आसरा लेना पडे अैसे ज्ञानकी अपेक्षा पाठ्यक्रमो और परीक्षाओमे रखी जाय तो अुसके लिअे थोडा ही समय मिलेगा। असका सही अुपाय तो यह है कि पाठ्यक्रममे जडमूलसे परिवर्तन करने चाहिये और परीक्षाओका स्वरूप भी जडसे ही बदलना चाहिये। परंतु अभी तक असा किया नही जा सका। असे बुनियादी परिवर्तन करनेका या तो साहम नही हुआ या वे परिवर्तन करनेकी जरूरत ही महसूस नही हुआ। असके लिअे सरकारी अधिकारियोके साथ गैर-सरकारी कार्यकर्ता भी जिम्मेदार है, क्योंकि अस प्रयोगके सबधमें सरकारको सलाह देनेके लिअे अुसके द्वारा नियुक्त 'बेसिक अेज्युकेशन बोर्ड' मे सरकारी सदस्योमे गैर-सरकारी सदस्योकी संख्या अधिक है। अस स्थितिके लिअे मैं अपनेको भी जिम्मेदार मानता हू, क्योंकि अढाओ वर्ष पहले बीमार होकर अपग जैसा बन जानेसे पहले मैं अस बोर्डका अध्यक्ष था। अस बोर्डकी सलाहकी सरकारने अपेक्षा की हो, असी अेक भी घटना मुझे याद नही।

सरकारी विज्ञप्तिमे जितना कहा गया है अतना भी अभी तक तो अच्छी तरह अमलमे नही लाया जा सका है।

शालाओंकी जिन प्रवृत्तियोकी बात अूपर बताओ गओ है, वे
अुद्योग-संबंधी सब शालाओमे अच्छी तरह होती नही देखी जाती
त्रुटियां और अुद्योगके सिलसिलेमे होनेवाला खर्च अुद्योगसे
 मिल जानेकी जो आशा प्रगट की गओ है वह भी
 शायद ही कही पूरी हुआ है। अभी तक कच्चे माल और साधनोंका

बिगाड होना रोका नहीं जा सका है।* कुछ शालाओका प्रबध सरकारने गैर-सरकारी कार्यकर्ताओको सौंप दिया है। अुसमे भी अुद्योगके मामलेमे जैसी चाहिये वैसी प्रगति अभी तक शायद ही कोओ शाला दिखा सकी है। मैने सुना है कि अकेली कराडीकी बुनियादी शालामे स्वावलंबी दृष्टिसे आशाजनक परिणाम आये है। अिसका मुख्य कारण यह है कि अुस गावकी आवादी कुशल कारीगर लोगोकी है, वे सन् १९२१ से खादीके बारेमे कुछ न कुछ परिश्रम करते आये हे, वहाके शिक्षक अुत्साही है और अुन्हे लोगोका अच्छा सहयोग मिलता है। परंतु दूसरी शालाओमे जैसे चाहिये वैसे परिणाम दिखाओी नहीं देते। अिसके कओी कारण हैं। सबसे बडा कारण तो यह है कि शिक्षकोको स्वयं अभी तक अुद्योग अच्छी तरह नहीं आता। अुन्हे अधकचरा अुद्योग सिखाकर अुनके द्वारा शालाने अुद्योग जारी करनेकी हम अुत्सावली करते हे। ट्रेनिंग कॉलेजके, जहा अिम योजनाके अनुमार शिक्षणकी खास तालीम देनेका दावा किया जाता है, अध्यापक वहा चलनेवाले अुद्योगोमे से कमसे कम अेक अुद्योगमे तो अच्छे निष्णात होने ही चाहिये। तो ही अुद्योगकी विविध क्रियाओमे बालकोकी कर्मेन्द्रियो तथा ज्ञानेन्द्रियोके विकासकी कितनी सभावना है तथा अुनके साथ साक्षरी विषयोकी कौन कौनसी और कितनी जानकारीका अनुपध हो सकता है, यह वे अपने अनुभवसे जान सकते और सिखा सकते है। साथ ही अुन्हे आसपासकी कुदरत और समाजका केवल पुस्तकोसे प्राप्त किया हुआ ज्ञान नहीं, परंतु प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिये। यह भी सभव है कि कुछ अध्यापकोको अिस प्रयोग पर श्रद्धा ही न हो। ये सब न्यूनताअे तालीम देनेवाले अध्यापकोमे काफी मात्रामे होगी। अिन न्यूनताओको वे पुस्तकोसे प्राप्त शिक्षा द्वारा और तर्क दौडाकर किये गये अनुमानो द्वारा ही पूरी कर लेनेका प्रयत्न करते

* यह वर्णन बम्बओी राज्यकी शालाओका और अुनमे भी गुजरातकी शालाओका है।

होगे। परंतु इसमें आनंद नहीं आता। हमारा सब काम छिछला ही रहता है। जिनके सिर पर सारी योजनाका ब्योरा तय करके देने, योजनाको अमलमें लानेवाले शिक्षकोको तालीम देने और अन्हें रास्ता बतानेकी जिम्मेदारी है, अन्हीकी ऐसी स्थिति हो तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस योजनामें अुद्योगको शिक्षाका अेक महत्त्वपूर्ण साधन मानते हुअे भी अुसकी पूरी साधना किये बिना इस योजनाको अमलमें लानेकी जिम्मेदारी हमने अुठायी है। यह बात वैसी ही है जैसे कोअी ककहरा और वारहखडी आये बिना भाषा सिखाने लगे अथवा इस बातकी तालीम देने लगे कि भाषाकी शिक्षा कैसे दी जाय। ट्रेनिंग कॉलेजोमें अुद्योग सिखलानेके लिये हम अलग अुद्योग-शिक्षक रखते हैं। यह अुद्योग-शिक्षक शिक्षाकी दृष्टिसे अुद्योगका महत्त्व नहीं समझता। अनुबधकी पद्धतिकी अुसे कोअी कल्पना नहीं होती। अुसे इस प्रकारके शिक्षाशास्त्रका ज्ञान होना चाहिये, यह आवश्यक नहीं माना जाता। इस अुद्योग-शिक्षकके वेतनका ग्रेड और विभागमें अुसका दरजा साक्षरी विषयोके शिक्षकोकी अपेक्षा घटिया होता है। जो शिक्षाशास्त्री माने जाते हैं अुनका यह खयाल है कि भले ही अुद्योगमें हम निपुण न हो, लेकिन अुद्योगके सचालनके सिद्धान्त तो हम समझते हैं। इसलिये अुसके साथ हम दूसरे विषयोका अनुबध कर सकते हैं और अुसे करनेकी पद्धति सिखा भी सकते हैं। यह स्थिति बुनियादी शालाके शिक्षकोके भी शिक्षकोको, जो ग्रेज्युअेट होते हैं, तालीम देनेके लिये खुले हुअे कॉलेजोके अध्यापकोकी तथा बुनियादी शालाके अध्यापकोको तालीम देनेवाले अध्यापकोकी है। अुद्योग-निरीक्षको (क्राफ्ट सुपरवाजिजरो)की भी कमोवेश यही हालत होती है।

अधिक कठिनायी तो शालाके शिक्षकोके मानसकी है। अुन्हें अनेक कारणोसे अपनी नौकरीके बारेमें बडा असतोष है। शिक्षकोकी कमियां इसलिये अुनमें इस कामके लिये अुत्साह या रस नहीं पाया जाता। अुनकी जानकारी और योग्यता

भी बहुत कम होती है। शिक्षककी नौकरीमें भरती होनेके लिये प्राथमिक शालान्त परीक्षा पास होनेका जो स्तर रखा गया है, वह बहुत नीचे दरजेका है। अिन शिक्षकोवगे सिखाये जानेवाले विषयोकी बहुत कम जानकारी होती है। व्यवस्थितता, निश्चितता, नियमितता और स्वच्छताकी तमाम आदतोंके बारेमें अुनमें बहुत कमिया पायी जाती है। जिन लोगोके विचार जीवन-सबधी साधारण बातोंमें भी अनुभवसे परिपक्व न हूँ, वे भी शिक्षक हो सकते हैं। जो मनुष्य होशियार और अुत्साही होता है वह तो शिक्षकके धबेमें आता ही नहीं। जो आते हैं वे यह शिकायत करते रहते हैं कि अिस नौकरीमें निर्वाहके लायक पैसा भी नहीं मिलता। अिन शिक्षकोको अुद्योगकी तालीम पानेके लिये आथमोमें अथवा अन्यत्र खोले गये केन्द्रोंमें भेजा जाता है। वहा जानेके लिये और जाकर अेकाग्र मनसे तालीम पानेके लिये बहुत थोड़े शिक्षक राजी होते हैं। अधिकाश शिक्षक तो यही सोचकर तालीम लेने जाते हैं कि नौकरीमें पड गये हैं और नौकरी करनी है, अिसलिये अफसरोके हुकमकी तामील करनी चाहिये, और वहा वे जैसे तैसे अपना समय पूरा करते हैं। अैसे शिक्षको द्वारा अितना बडा प्रयोग करके अुससे अच्छे परिणामोकी आशा कैसे रखी जा सकती है ?

थोड़ी बहुत कठिनायी माता-पिताकी तरफसे भी होती है। वे अिस प्रयोगका महत्त्व नहीं समझते। अुनकी आंखोके सामने तो पुराने ढगकी शालाअे ही होती है। वे कहते हैं, हम तो अपने बच्चोको पढनेके लिये शालामे भेजते हैं, अुद्योग सीखने और सफाअीके काम करनेके लिये नहीं। नाट्यप्रयोग, पर्यटन वगैरा अुन्हे निरे खेल मालूम होते हैं। अिसलिये वे लोग शिकायत करते हैं कि आप तो बालकोको खेलाते रहते हैं अथवा अुनसे काम कराते हैं, पढाते कुछ नहीं। कामकी तो हमारे घर ही क्या कमी है ? गावोके अज्ञान माता-पिता अैसा कहे तो समझमें आ सकता है। परतु सुशिक्षित माने जानेवाले बहुतसे माता-

पिता भी अद्योगको निकम्मा मानते हैं। वे दलील देते हैं कि हमारे बच्चोको बादमे कहा यह अद्योग करना है जो आप अुनका समय बिगाड़ते हैं और अुनकी असली पढाअीमे कमी करते हैं।

दूसरी बडी कठिनाअी देशकी गरीबीकी भी है। अधिकतर माता-पिताकी आर्थिक स्थिति अितनी तग होती है कि बच्चोको शालामे भोजना अुन्हे पुसाता नही। अुनके १०-१२ वर्षके बालक छोटे भाअी-बहनोको सभालनेमे माकी मदद करते हैं, ढोरोको चराने या पानी पिलाने ले जाते हैं, बापको खेत पर खाना पहुचाते हैं, और अिस तरहका दूसरा भी बहुतसा काम करते हैं, और वह काम माता-पिताके लिअे अितना अुपयोगी बन जाता है कि अुसे छुडवाकर वे बालकोको अैसी पढाअीके लिअे पाठशाला भेजनेको तैयार नही होते, जिसकी अुन्हे कोअी अुपयोगिता नही दिखाअी देती। अैसे बच्चोके नाम पाठशालाके रजिस्टरमे दर्ज किये हुअे हो तो भी अुनकी हाजिरी बहुत कम रहती है।

अिन सब कठिनाअियोके कारण अिस प्रयोगको अनुकूल वातावरण नही मिलता। अुसे पैदा करनेके लिअे सब **कठिनाअियोका** तरफसे प्रयत्न करने पडेगे। समाज-शिक्षण अथवा **हल** लोकशिक्षण द्वारा माता-पिताकी गलतफहमी दूर करनी होगी। अिस नअी तालीमका महत्त्व अुन्हे समझाना होगा और अिसमे अुनकी दिलचस्पी पैदा करनी होगी। गरीबीके कारण जो कठिनाअिया आती हैं वे तो गरीबी दूर करनेके अुपाय काममे लेकर ही दूर हो सकती हैं। देहातकी गरीबीका प्रश्न हल करनेका काम मुख्यतः रचनात्मक कार्यकर्ताओका है। अब तो अिसमें सरकारकी मदद भी मिल सकती है। दूसरी तरफ शिक्षकोकी कुशलता और योग्यताका स्तर अूचा अुठानेकी जरूरत है। अुन्हे भरती करनेके लिअे जो योग्यता अिस समय निर्धारित की हुअी है अुमे बढाना ही पडेगा। भरती करनेके बाद अुन्हे जो तालीम दी जाती है वह भी

आजसे अधिक ठोस होनी चाहिये। सरकारी विज्ञप्तिमें बताये अनुसार अद्योगके सिलसिलेमें होनेवाले चालू खर्च जितना स्वावलंबन सिद्ध करनेका सरकार द्वारा रखा गया लक्ष्य गाधीजीकी योजनामें विश्वास रखनेवालोको भले ही कम लगता हो, परंतु यदि सारी बुनियादी मानी जानेवाली शालाओं अथवा लक्ष्य तक जल्दी पहुंच जाय तो अभी तो हमें सतोष कर लेना चाहिये। अद्योग शुरू करनेके कारण जो अधिक खर्च और बिगाड होता है वह तो अंक दम रुक ही जाना चाहिये। साथ ही विज्ञप्तिमें जिन वस्त्रस्वावलंबी मडलोकी बात की गयी है उनकी संख्या भी बढ़नी चाहिये। जैसे मडल शालाओंके लिये अवश्य ही शोभास्पद है।

जिन शालाओंका प्रबंध गैर-सरकारी कार्यकर्ताओंके हाथमें है, उनसे अवश्य ही अधिक अपेक्षा रहेगी। माता-पिताके सहयोगके अभाव और उनकी गरीबीके कारण आनेवाली मुश्किलें उनके काममें भी बाधक होती हैं। ये शिक्षक अधिक अतिसाह और रसपूर्वक काम करनेवाले होते हैं, अिसलिये उनसे आशा रखी जाती है कि अद्योग वगैरा प्रवृत्तियोंमें वे विद्यार्थियोंकी अधिक दिलचस्पी पैदा करेंगे और कुल मिलाकर अधिक अच्छे परिणाम ला सकेंगे।

४

परंतु अितनेसे ही गाधीजीका अद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। अन्हें तो जनता पर करोका भार बढ़ाये बिना शिक्षाको पाठशालाओं नहीं सार्वत्रिक बनाना था। अिस समय देशी राज्योंके परंतु परिश्रमालय विशाल प्रदेश भारतीय सघमें मिल गये हैं। उनमें कभी प्रदेश जैसे हैं, जहा बालकोके लिये शिक्षाकी बहुत कम या नहींके बराबर व्यवस्था है। शिक्षाके विषयमें अन्हें भारतीय सघके पुराने प्रदेशोंकी कतारमें लानेके लिये वहा बहुतसी नयी शालाओं खोलनेकी जरूरत है। परंतु रुपयकी कठिनायीके कारण सरकार शीघ्र वैसा नहीं कर सकती। रुपयकी तगीके कारण शिक्षाके बजटमें

शि-३

अस वर्ष सरकारने कटौती कर दी है। गाधीजीकी योजनाको अमली रूप दिया जा सके तो अैसे प्रश्न आसानीसे हल हो जाय। अिम योजनाको कार्यान्वित करनेका रास्ता हमे खोजना ही होगा। यह भार सरकारी विभाग पर डालना मुनासिव नहीं। गैर-सरकारी कार्यकर्ताओंको ही योजना पर अमल करके दिखाना चाहिये और अुमके परिणाम समाज और सरकारके सामने रखने चाहिये। गुजरातमे स्कूल बोर्डकी शालाओकी व्यवस्था अुससे मागकर गैर-सरकारी कार्यकर्ता चार-पाच स्थानोमे प्रयोग कर रहे हैं। अुसमे भी परीक्षाओ और पाठ्यक्रमके बधनोकी तथा माता-पिताके पर्याप्त सहयोगके अभावकी कठिनाअिया बाधक होती हैं। शालाका अर्थ है पढना, लिखना और साक्षरी विषयोका अध्ययन करना। ये सस्कार लोगोके मन पर हजारो वर्षोंसे पडे हुअे हैं। लोगोको कितना ही समझाअिये, परतु भाषा, गणित, अितिहास, भूगोल वगैरा साक्षरी विषयोने और अुनमे भी अुनकी अेक खास तरहकी जानकारिने जो महत्त्व प्राप्त कर लिया है, अुसके पैमानेसे ही किसी भी शालाको नापा जाता है। हम यह सोचे कि जिस गावमे शाला हो ही नहीं वहां शाला खोलकर परीक्षा वगैराके साथ अुसका सवध जोडे बिना हम यह प्रयोग करे तो वहा भी थोडे ही दिनोमे माता-पिता आकर कहने लगेगे कि आप कुछ पढाते नहीं है, आप तो बालकोमे काम कराते हैं और अुन्हे खेलाते हैं। असलिअे मुझे लगता है कि यह प्रयोग करना हो तो विद्यालय अथवा शालाका नाम छोडकर हमे काम करना पडेगा। विद्यालयमे अुद्योगको लानेके बजाय अुद्योगालयमे विद्याको ले जाना पडेगा। मुझे याद पडता है कि अेक बार विनोबाने अेक प्रसग पर यह कहा था कि गाव गाव पाठशाला खोलनेके बजाय परि-श्रमालय खोलना ही अधिक अच्छा है। गावके बालक वहा यह समझ कर आये कि वे पढनेके लिअे नहीं, परतु अुद्योग करनेके लिअे आते हैं। कार्यकर्ता तो सच्चे शिक्षक ही होंगे। अुनके मनमे बालकोकी शिक्षा और सर्वांगीण विकासकी निश्चित कल्पनाअे होगी। परतु वे अपने

कार्यका आरंभ बुद्योग-शिक्षणसे और बालकोमे व्यवस्थितता और स्वच्छताकी आदते डाल कर करेगे।

ऐसा प्रयोग करनेवाले कार्यकर्ता अथवा शिक्षककी अपनी तालीम और तैयारी बहुत पक्की होनी चाहिये। हमारे **कार्यकर्ताकी योग्यता** गावोमे सबसे बडा काम वहाकी गरीबी और गदगी दूर करना है। आप दूसरी कितनी ही बाते करे, परतु जब तक लोगोको अुनकी गरीबी मिटानेका प्रत्यक्ष और प्रयोगसिद्ध अुपाय नही बतायेगे, तब तक लोग आपकी बात नही सुनेगे और आप गावोकी कोअी ठोस सेवा नही कर सकेगे। अिसके लिअे गाधीजीने खादीका काम बताया है। परतु खादीका अुद्योग अेक सहायक अुद्योग है। वह फुरसतके समयका अुपयोग करके मनुष्यकी मुख्य आयमे थोडी-बहुत वृद्धि कर देनेवाला अुद्योग है। अिस दृष्टिसे अुसका महत्त्व कम नही है, परतु अकेले अुनीमे हमारे गावोकी गरीबी दूर नही हो सकेगी।

हमारे गावोके मुख्य अुद्योग खेती और गोपालन है। अुन पर ध्यान दिये बिना अब काम चल ही नही सकता। **खेती और गोपालन** आज हम अैसी स्थितिमे पहुच गये है कि अिन दोनो धधोमे अुत्पादन बढाये बिना हम जी नही सकते। नहरो द्वारा अधिक विस्तारमे पानी पहुचाने और पडती जमीनको खेतीके काममे लेनेकी योजनाओ पर सरकारकी तरफसे अमल हो रहा है। परतु अिसके साथ गावकी मौजूदा खेतीका अुत्पादन भी बढाना जरूरी है। अुसमे अेक बडी रुकावट यह है कि जो खेतीके काममे कोअी भाग नही लेते या कोअी मदद नही देते, अैसे गैरकार्तकार जमीन-मालिकोका भार खेती पर पडता है। यह भार कुछ हद तक घटानेके लिअे सरकारने कानून बनाये है। परतु कानूनोंसे पूरा लाभ अुठानेके लिअे किसानोमे जो साहस और योग्यता चाहिये वह अुनमे पैदा करनेकी जरूरत है।

वह काम कार्यकर्ताओंके स्थायी साथ और मददके बिना किसान नहीं कर सकेगे। जैसे कार्यकर्ताओंको खेती-कामके सच्चे जानकार बनना पड़ेगा। तभी वे किसानोंकी सच्ची मदद कर सकेगे। जो शिक्षक अथवा शिक्षकगण उपरोक्त परिश्रमालयकी योजना लेकर गावमें बैठेंगे, उनका पहला काम तो गावकी गरीबीका प्रश्न हल करनेमें गाववालोंके सहायक बनना होगा। अन्हे खेती और गोधन-सुधारका व्यावहारिक ज्ञान होगा तो ही वे इसमें सहायक बन सकेगे। व्यावहारिक शब्द मैंने जानबूझकर काममें लिया है, क्योंकि कृषि-विज्ञानके ग्रेज्युअटको हम गावकी खेती दिखाये तो वह तुरत कह देगा कि यहा पानीकी सुविधा नहीं है, किसानोंके पास अच्छे साधन नहीं है, जमीन सुधारनेको उनके पास पूजा नहीं है, इसलिये कुछ नहीं हो सकता। वह भला होगा तो सरकार नये कुंजे खुदवानेके लिये जो मदद देती है अथवा खाद बनानेके लिये खड़े खोदनेका जो प्रोत्साहन देती है, उसके बारेमें लोगोंको समझायेगा। हमें तो किसानको यह बताना है कि उसे बाहरकी मदद न मिले तो भी अपने विशेष परिश्रमसे, विशेष सावधानीसे और आपसमें सहयोग साधकर वह अपनी आजकी स्थितिसे निकलकर एक कदम आगे कैसे बढ़ सकता है, अकेले बजाय दो पौधे कैसे अगा सकता है। कोअी आलोचना करेगा कि आप तो शिक्षकको बहुत बड़ा काम बता रहे हैं, उससे आप अत्यधिक अथवा न रखने लायक आशा रखते हैं। परतु इस समय मैं साधारण शिक्षककी बात नहीं कर रहा हूं। सामने जो घना अधेरा दिखायी दे रहा है उसमें दीपक बनकर दूसरोंके लिये पथ प्रकाशित करनेवाले अथवा जगलकी झाडिया काटकर दूसरोंके लिये रास्ता बनानेवाले वीर और साहसी शिक्षककी बात कर रहा हूं। जैसे शिक्षकको सारे गावको अपनी शाला बनाना होगा। तभी वह अपने परिश्रमालय अथवा ग्रामशालाके लिये लोगोंमें दिलचस्पी पैदा कर सकेगा।

गावकी खेती और गावका गोधन सुधारनेकी दृष्टिसे वह खेती और गोपालन दोनोकी सहकारी समितिया बनाकर सयुक्त खेती और सयुक्त गोपालनकी योजना बनायेगा। अपने परिश्रमालयको भी वह सहकारी समितिका सदस्य बनायेगा। परिश्रमालयके विद्यार्थी भी खेतोंमें मजदूरी करने और ढोर चराने जायगे। शिक्षक स्वयं भी मजदूरी करते-करते लोगोका पथप्रदर्शन करेगा।

यदि दो शिक्षक अिस प्रयोगके लिये गावमे गये होंगे, और दो जनोका जाना ही ठीक है, तो यह जरूरी है **पहले कदम** कि दोनोको खेती और गोपालनके सिवाय वस्त्र-विद्या और बढाजीगिरीमे से अेक अेक अुद्योग आता हो। साथ ही आठ वर्षके पाठ्यक्रमवाली बुनियादी शाला चलानेके लिये साक्षरी विषयोका जितना ज्ञान आवश्यक माना जाय अुतना तो कमसे कम अुन्हे होना ही चाहिये। अुनकी दृष्टि वैज्ञानिक होनी चाहिये। वे परिश्रमालयमे विद्यार्थी बढानेकी अुतावली न करे। प्रारभ वे अेक अेक विद्यार्थीसे ही करे तो सुविधाजनक होगा। ये विद्यार्थी स्वतंत्र रूपमे अुद्योगकी कुछ खास क्रियाअे करने लग जाय तब दूसरे विद्यार्थी भरती किये जाय। कोअी छ महीनेमे तो शुरूमे आये हुअे विद्यार्थियोसे अुद्योगकी कुछ विशेष क्रियाअे सिखानेके लिये सहायकके रूपमे भी काम लिया जा सकेगा।

अुद्योग सिखाते-सिखाते ही अुसके स्वाभाविक अनुबधमे आनेवाली वैज्ञानिक, यात्रिक और सामाजिक विषयोकी जानकारी वे जबानी ही विद्यार्थीकी योग्यतानुसार देते रहे। फिर छः महीने या बारह महीनेके बाद वे अक्षरज्ञान देना प्रारभ करे। अुनके पास किस अुम्रके बालक आते है, यह देखकर अुन्हे अपने कामका समय-पत्रक बनाना होगा। संभव है बालवाडी, बुनियादी शिक्षा और प्रौढ-शिक्षा तीनों काम अुन्हे शुरू करने पड़े। दो शिक्षक कितना काम सभाल सकते हैं और गावमे से कितने सहायक तैयार कर सकते है, अिस पर कामकी

व्यवस्थाका आधार रहेगा। जिस कामकी व्यवस्था स्थानीय परिस्थितिके अनुसार अनुभवके आधार पर करनी है, अमुके अधिक व्योरेमे हम नहीं जा सकते।

अिस प्रयोगके आर्थिक पहलूका थोडासा विचार कर लेना चाहिये। अिस समय हमारे गाव अितनी गरीब **शिक्षकोंकी** हालतमे है कि अिन शिक्षकोको अपनी आजीविकाका **आजीविका** पाच-सात वर्षका प्रबध करके ही गावोमे जाना पडेगा। अितने समयमे अुन्हे गाववालोको अपनी अुपयोगिता अिस हद तक सिद्ध कर दिखानी चाहिये और गावकी आर्थिक स्थिति सुधारनेमे अितना हिस्सा ले चुकना चाहिये कि गाववाले अुनके निर्वाहका भार खुशीसे अुठा ले। गाववाले यह भार न अुठा सके तो अपने शरीर-श्रमसे अपना निर्वाह कर लेनेकी शक्ति तो अुनमे होनी ही चाहिये। अितने असेमे अुनका परिश्रमालय अथवा ग्रामशाला अितनी अच्छी तरह चलने लग गयी होगी कि अुसके अुत्पादनसे शिक्षकोके निर्वाह जितना पैसा मिल जाय। परिश्रमालयके लिअे छप्पर तथा शिक्षकोके रहनेकी झोपडिया गावमे मिल जाय तो अुत्तम वात होगी। अुनका किराया देना पडे तो भी चिन्ता नहीं। वना अुन्हे बनानेके लिअे गाववालोकी मेहनत और बाहरसे कुछ नकद रकम जुटानी पडेगी। अिन मकानों पर गावका ही सार्वजनिक स्वामित्व माना जायगा। थोडेसे बडकीके औजार और बुनाकीके लिअे अेक दो करधे शुरूमे बाहरसे लाने पडेगे, फिर तो आवश्यक साधन धीरे धीरे गावमें ही बना लेने चाहिये।

परिश्रमालयमे सीखने आनेवाले जो कुछ अुत्पादन करे अुसका कुछ **विद्यार्थियोंका** भाग अुन्हे देना होगा। कुछ भाग व्यवस्थाके लिअे सुरक्षित रखा जाय। कितना भाग दिया जाय, यह **मेहनताना** स्थानीय परिस्थितिया देखकर तय कर लिया जाय। सीखने आनेवालोको अमुक भाग देनेकी बात में

असलिये कह रहा हू कि लोगोकी गरीबी अितनी बढी हुअी है कि अुनकी मजदूरीके बदलेमे अुन्हे अुचित रकम मिले तो ही अुनमे काम करनेका अुत्साह रह सकता है। चौदह वर्षके बालकोको घरका खिला कर शालामे पढने भेजने जैसी आर्थिक स्थिति जिन माता-पिताकी नही हो, अुनके बच्चोको अुन्होने जो कुछ अुत्पादन किया हो वह दे देना ही ठीक मालूम होता है।

नअी तालीमके पूरे प्रयोगका प्रारभ किस ढगसे किय़ा जा सकता है, अुसकी थोडीसी कल्पनाके रूपमे मैंने यह कहा है। यद्यपि यह कल्पना है, फिर भी हमारे गरीब गावोकी स्थिति और हमारी वर्तमान बुनियादी शालाओके निरीक्षण पर अुसका आधार है। अस प्रकारके प्रयोग तीन चार गावोमे करनेके लिये पूरी योग्यतावाले साहसी वीर निकल आये तो हम अुनके पाच सात वर्षके अनुभवसे गाधीजीकी योजनाके अनुसार शिक्षाका श्रीगणेश करनेकी स्थितिमे आ सकेगे। और वह श्रीगणेश कर सके तो अुसके आगेके कामके लिये मौजूदा बुनियादी शालाओके प्रयोग अपयोगी सिद्ध होंगे। वे अपनी शक्ति और परिस्थितिके अनुसार कुछ न कुछ तो करती ही हैं। अैसे मौलिक प्रयोगोसे अिन शालाओको बहुत प्रेरणा और जानकारी मिल सकती है। अैसे मौलिक प्रयोगोसे ही अनुबधवाले शिक्षणकी सच्ची कला हाथ लगेगी। बुनियादी शालाओका पाठ्यक्रम कैसा हो, असकी कल्पना भी अैसे प्रयोगोसे मिल सकती है, यद्यपि गाधीजीकी शिक्षण-योजनामे तमाम शालाओके लिये अेकसा पाठ्यक्रम बनाना ठीक नही। स्थानीय परिस्थितिके अनुसार पाठ्यक्रममे फेरबदलके लिये गुजाअिश होनी ही चाहिये। परतु योजनाको तत्रबद्ध करनेकी जिम्मेदारी जिस पर है अुसका काम तो निश्चित पाठ्यक्रमके बिना चलेगा नही। अस हद तक योजनाके प्राण अवरुद्ध भी जरूर होंगे। अस प्रकार अस योजनाको सदा जीती-जागती रखनेके लिये और

तत्रबद्ध पद्धतिसे काम करनेवालोको प्रेरणा मिलती रहे अिसके लिये स्वतंत्र ढंग पर काम करनेवाले प्रयोग-वीरोकी जरूरत हमेशा रहेगी।

२० मजी, १९५०

२

अितिहासकी शिक्षा — कुछ सुझाव

सन् १९३७ मे गाधीजीने बुनियादी शिक्षाकी योजना मित्रोके सामने रखी, अुसके बाद अुसका पाठ्यक्रम तैयार करनेके लिये अेक कमेटी नियुक्त की। वह जाकिरहुसेन कमेटीके नामसे प्रसिद्ध है। श्री किशोरलालभाभी अुसके अेक सदस्य थे। अुस कमेटीके दिये हुअे पाठ्यक्रममे अितिहासका भी पाठ्यक्रम दिया गया है। अुसके साथ श्री किशोरलालभाभीका मतभेद था। जाकिरहुसेन कमेटीके पाठ्यक्रममे ठेठ प्राचीन कालसे शुरू करके क्रमशः अर्वाचीन कालके अितिहास पर आना होता है। अुसमे पहली कक्षामे अर्थात् सात वर्षकी अुम्रके बालकोको ठेठ प्रारम्भिक दशामे जीवन बितानेवाले आदिमनुष्य किस तरह शिकार करके अथवा जमीनके भीतरसे कंदमूल खोद कर अपना भोजन प्राप्त करते, पेडो पर या गुफाओमे रहते तथा पेडोकी छाल, पत्ते और चमडोका अुपयोग शरीर ढंकनेके लिये करते थे, और अुसमे से वे खुराकके लिये पशुपालन तथा सादी खेती पर आये, रहनेके साधनोमे अुन्होंने कुछ सुधार किये और कपडोके लिये अून, कपास और रेशमका अुपयोग करने लगे — वगैरा बाते कहनी होती है। अिसी प्रकार वे लकडी, पत्थर, कासे और लोहेके हथियार और औजार क्रमशः काममे लेने लगे, घोडे, गाय, कुत्ते वगैरा पालकर अुनका अुपयोग करने लगे, अपनी आवश्यकताअे, भावनाअे तथा विचार प्रगट करनेके लिये भाषाका

प्रयोग करने लगे, चित्र बनाने लगे और लिखना भी शुरू किया — यह सब कहानीके रूपमें और नाटकके रूपमें असी प्रवृत्तियां करा कर सिखाना होता है। इसके बादके काफी प्राचीन कालके मनुष्यका जीवन कैसा था, यह भी कहानियों द्वारा कहना होता है। अुसमें मिस्र देशमें गुलामोंसे मजदूरी कराकर पिरामिड बनवाये गये, मोहन-जो-दड़ोमें बालक क्या क्या करते होंगे, वेदोंकी शुन शेषकी कहानी, वगैरा बातें कहना, चीनके पहले पांच बादशाहोंकी कहानी कहना अथवा अुसका अभिनय कराना होता है। साथ ही अति प्राचीन कालके प्रारंभिक दशके मनुष्यों जैसा जीवन बिताने-वाले जो लोग आज भी पृथ्वी पर कहीं कहीं हैं — जैसे अरबस्तानके बेदू लोग और अुत्तरी ध्रुवके पासके प्रदेशके अेस्किमो लोग — अुनकी बातें भी कहना और अुनका अभिनय कराना होता है। शिक्षक बहुश्रुत और कलावाला हो तो अिसमें बालकोंका रस पैदा कर सकता है और आनंद भी अुत्पन्न कर सकता है तथा आजकलके साधन-संपन्न जीवनके बजाय अैसा कम साधनोंवाला जीवन भी मनुष्यका किसी समय था, अिसके थोड़े बहुत सस्कार बालकके दिमाग पर शायद डाल सकता है। अलबत्ता, अिसमें बालकोंकी तर्कशक्ति और कल्पनाशक्ति पर जरूरतसे ज्यादा जोर पड़नेका डर भी है।

हकीकत तो यह है कि हमारे आजकलके थोड़ी ज्ञान-पूजीवाले शिक्षकोंके लिये ही यह पाठ्यक्रम बड़ा कठिन पड़ता है। चीज भले ही कठिन न हो, परंतु अुसे पाये कहासे? प्रान्तीय भाषाओंमें अैसी जानकारी देनेवाली जैसी चाहिये वैसी पुस्तकें नहीं हैं। अिस पाठ्यक्रमके अनुसार प्रान्तीय भाषाओंमें पाठ्यपुस्तकें तैयार की जा सकती हैं। परंतु अिससे हमारा दारिद्र्य नहीं मिटेगा। शिक्षकोंके पास अिस पाठ्यक्रमके आसपासकी बहुतसी जानकारी हो तो ही वह अिन अैतिहासिक कहानियोंको आकर्षक और प्रभावकारी बना सकता है। अंग्रेजीमें अैसी जानकारी देनेवाली अनेक पुस्तकें होनेके कारण अंग्रेजी पढ़े अुझे पाठ्यक्रम तैयार करनेवालोंको जो चीज आसान लगती है, अुसका प्रान्तीय

भाषाके पूरे साहित्यसे भी अच्छी तरह परिचित न रहनेवाले हमारे शिक्षकोको बहुत कठिन प्रतीत होना स्वाभाविक है।

श्री किशोरलालभाजीका मत यह है कि अतिहासकी शिक्षा निकटके कालसे शुरू होनी चाहिये और धीरे धीरे प्राचीन काल पर पहुचनी चाहिये। प्राचीन अतिहासका अध्ययन अपरकी कक्षाओमें हो। इसी प्रकार शालाके समीपवर्ती प्रदेशका अतिहास पहले पढाना चाहिये और क्रमशः उसके क्षेत्रका विस्तार करते जाना चाहिये। मुझे यह दूसरी वस्तु अधिक महत्त्वकी लगती है। क्योंकि शहरके बालक जिन वस्तुओ और घटनाओमें रस ले सकते हैं और अन्हें आसानीसे समझ सकते हैं, उनमें गावके बालक रस नहीं ले सकते। न अन्हें आसानीसे समझ सकते हैं। गावके बालकोका रस बिलकुल दूसरी बातों और घटनाओमें होगा और अन्हेंको वे आसानीसे समझ भी सकते हैं। इसी प्रकार जगलके पासके प्रदेशके, पहाडके पासके प्रदेशके और समुद्रके निकटवर्ती प्रदेशके अर्थात् भिन्न भिन्न प्रदेशोंके बालकोकी दिलचस्पी और समझके विषय अलग अलग होंगे। अधिक परिचितसे कम परिचित ओर अुससे अपरिचितकी ओर — अस क्रमसे आगे बढ़नेका सिद्धान्त हम स्वीकार करते हो, तो भिन्न भिन्न प्रदेशोंके बालकोके लिये अतिहास और भूगोलका क्रम हमें भिन्न भिन्न रखना चाहिये। इसलिये अेक ही प्रकारकी पाठ्यपुस्तकोसे सब जगह काम नहीं चलेगा। हालमें ही श्री विनोबाने सेवाग्राममें अेक भाषण दिया, जिसमें यह विचार प्रगट किया है कि नयी तालीमको नित्य नयी तालीम रहना पडेगा। यह भी कहा कि भिन्न भिन्न प्रदेशोंके लिये भिन्न भिन्न पाठ्यपुस्तकें होनी चाहिये।

“प्रत्येक गावकी परिस्थिति अलग-अलग होती है। अुसीके अनुसार शिक्षाका विचार करना पडेगा। जहा नदीतट होगा वहा अेक प्रकारकी, जहा पहाड होगा वहां दूसरे प्रकारकी, और जहा आसपास जगल होगा वहां तीसरे प्रकारकी शिक्षा होगी।

प्रत्येक गावका वातावरण देखकर अुसकी रचना करनी होगी। अिसके लिये खास अेक ही तरहकी योजना अथवा निश्चित पुस्तके काम नहीं देगी। आजकल सब प्रान्तोके लिये अेक ही प्रकारकी पुस्तके सारी शालाओमे चलती है। अिससे गावकी जो विशेषता और भिन्नता होती है अुसकी कोअी कल्पना नहीं होती, अेक सर्वसामान्य पुस्तकमे बालकोको रस नहीं आता और अलग अलग प्रकारके गावोके लिये वह कामकी नहीं रहती।

“हमारी पाठशालाओके लिये पुस्तकोकी जरूरत रहेगी, परंतु वे अलग अलग गावोकी स्थितिको ध्यानमे रखकर अलग अलग ढग पर लिखी हुअी होगी। जो अितिहास सेवाग्रामकी शालामे पढाना होगा अुसमे सेवाग्रामकी सब सस्थाओका अितिहास होगा, अुसमे यह भी होगा कि सेवाग्राम गाव कैसे बना, अुसमे गावके वृद्ध जनोका अनुभव होगा और अिस प्रकार वह सजीव अितिहास होगा। भूगोलमे भी सेवाग्राम और अुसके आसपासकी स्थितिका विशेष वर्णन होगा। जिस गावमे हम रहते होंगे अुसे दुनियाका मध्यबिन्दु मानकर अुसके आसपास दुनिया मौजूद है, यह समझकर भूगोलकी शिक्षा दी जायगी।”

अिस पुस्तकमे श्री किशोरलालभाओकी ‘जडमूलसे क्रान्ति’ नामक पुस्तकसे अुनका ‘अितिहासका ज्ञान’ नामक लेख लिया गया है। अुसमें अुन्होंने अेक दूसरी ही और बडे महत्त्वकी वस्तु पर जोर दिया है। अुन्होंने कहा है कि अितिहासके ज्ञान और शिक्षणको आजकल बहुत महत्त्व दिया जाता है, परंतु वह अितने महत्त्वका पात्र नहीं है। क्योकि किसी भी घटनाका सोलह आने सच्चा अितिहास हमे शायद ही मिल पाता है। स्वयं अपनी की हुअी या कही हुअी बातोकी भी मनुष्यकी स्मृति अितनी जल्दी मन्द पड जाती है कि थोडे समय बाद अुसमें सत्य और कल्पनाका मिश्रण हो जाता है। साथ ही, अितिहास पढकर हम भूतकालके बारेमें जो कल्पनाअे करते हैं वे अुचितसे बहुत अधिक व्यापक

होती है। लोकजीवनके वर्णनके रूपमें जो जानकारी दी हुअी होती है, वह अधिकाशमें लोगोके बहुत थोड़े भागके जीवनकी जानकारी होती है। फिर भी हम अुसे समस्त जनसमाजकी स्थितिके रूपमें समझते हैं। किसी राजा अथवा राजधानीके शहरकी समृद्धिके वर्णन परसे पाठकके मन पर अँसा असर पड जाता है मानो सारा देश समृद्ध होगा। नालदा जैसे विद्यापीठों अथवा गुरुकुलोके वर्णन पढकर अँसी छाप मन पर पडती है कि सारे देशमें विद्याका खूब प्रचार होगा और देशके सभी बालक अिन विद्यापीठो और गुरुकुलोमें पढने जाते होंगे। गार्गी जैसी विदुषीके वर्णन परसे यह छाप मन पर पडती है कि प्राचीन कालमें सभी स्त्रिया खूब पढी-लिखी होंगी। किन्तु यह मानना वैसा ही होगा, जैसा आजकल सरोजिनी नायडू अथवा विजयालक्ष्मी पडितका वर्णन पढकर यह मान लिया जाय कि भारतमें सभी नही तो बहुत बडे भागकी स्त्रियाँ अँसी ही विद्वान और आगे बढी हुअी होंगी। असलिअे अितिहास पढकर न केवल व्यापक अनुमान ही नही लगाने चाहिये, बल्कि तुरन्त यह भी नही मान लेना चाहिये कि अितिहासमें आनेवाली सभी घटनायें ठीक अुसी तरह हुअी होंगी।

आश्रमकी पाठशाला और गूजरात विद्यापीठ दोनोंमें अितिहास पढानेका काम मैने कअी बार किया है। अुस अनुभवसे मै तो अिस परिणाम पर पहुँचा हू कि जब तक विद्यार्थी बडी अुझका न हो जाय तब तक अुसे व्यवस्थित अितिहासकी शिक्षा देना व्यर्थ है। आजका हमारा जीवन — हमारे आदर्श, हमारी आकांक्षाअे, हमारी सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक और आर्थिक संस्थाअे सब — अब तकके हमारे अितिहासका परिणाम है। यह समझनेके लिअे पहले तो हमें आजके जीवनका अच्छी तरह निरीक्षण करना चाहिये। बादमें अुसके कारणोकी जाच करनी चाहिये। अपने देशका विचार करे तो हमारी वर्तमान स्थिति हमारे पूर्वजोके अच्छे कार्यों और भूलोका तथा विदेशोकी जिन जिन प्रजाओसे हमारे देशका संबंध हुआ अुसका परिणाम है। अिस प्रकार

हमारी वर्तमान स्थितिका भूतकालकी अनेक घटनाओके साथ कार्य-कारण सबध है। यह सब समझानेका अितिहासका दावा है। परन्तु जैसा श्री किशोरलालभाभी कहते हैं, हमे अपुलब्ध अितिहास ही यदि दोषपूर्ण अथवा भूलभरा हो, तो अुससे न केवल हमारी वर्तमान स्थितिका सही स्पष्टीकरण नही मिलेगा, प्रत्युत वह हमे गलत रास्ते पर भी ले जायगा। यह सब समझना प्राथमिक या माध्यमिक शालाके विद्यार्थीकी शक्तसे बाहर माना जायगा। जिसे सामाजिक परिस्थितिका और समाजके प्रश्नोका कुछ न कुछ खयाल हो, वही अितिहासको अच्छी तरह समझ सकता है और अुससे लाभ अुठा सकता है। मैं मानता हू कि जिस समय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओमे जिस प्रकारका और जिस ढगसे अितिहास पढाया जाता है, अुससे विद्यार्थीको कोअी लाभ नही होता, बल्कि नुकसान ही होता है। मेरी राय यह है कि अितिहास पढाना हो तो भी कॉलेजो अथवा अुत्तर-बुनियादी शालाओमे ही पढाना चाहिये। और, वह अितिहास भी अच्छी तरह परिमार्जन करके नअी दृष्टिसे लिखा जाना चाहिये।

यह नअी दृष्टि कैसी हो? पहले तो हमे यह वस्तु मानकर चलना होगा कि भूतकालमे हुअी सभी बाते कोअी याद रखने लायक या अितिहासमे दर्ज करके रखने जैसी नही होती। कुछ बाते तो खास तौर पर भूल जाने योग्य होती हैं। अैसी भूल जाने लायक वस्तुओको हम अितिहासकी पुस्तकोमे दर्ज करते रहेगे, तो हम मनुष्य मनुष्यके बीच अीर्ष्या-द्वेष और वैरभावको जीवित रखेगे और अुसे पोषण देगे। अुदाहरणके लिअे, हिन्दुओका मुसलमानोके साथ आठ सौसे भी अधिक वर्षोका सबध रहा है। अुसमे हिन्दू-मुसलमानोमे कअी बार लडाअिया हुअी हैं, और दोनों जातियोने अेक-दूसरेके साथ मेल भी साधा है। जिस हद तक मेल साधा है अुस हद तक दोनोको लाभ हुआ है। मनुष्य मनुष्यके बीच अ्रातृप्रेम और समानताकी अिस्लामी

भावनाने हिन्दुओकी अधिकार-भेद और अूचनीचकी भावना पर बनी हुअी समाज-रचनाको सुधारनेमे कम असर नही डाला । जब भारतमे राज-सत्ता मुसलमानोके हाथोमे थी तब पद्रहवीसे अठारहवी सदीके बीच हिन्दुओमे जो अनेक साधु-सन्त हो गये, उन पर अिस्लामी अेकेश्वरवाद और भ्रातृभावका बहुत असर पडा होना चाहिये । अिसी प्रकार मुसलमान औलियो और सूफीपथके मस्त फकीरो पर वेदान्त और अुपनिषदोके सिद्धान्तोका प्रभाव भी कम नही पडा । अिस प्रकार दोनोके अुत्तम तत्त्वोके सुमेलसे नअी भारतीय अथवा हिन्दुस्तानी सस्कृति निर्माण हुअी है । भारतकी भाषाअे, लोगोके रीतिरिवाज वगैरा अिसी सुमेलके परिणाम हैं । यह सब किस प्रकार हुआ, यह हिन्दू सतो तथा मुसलमान औलियोके जीवन कैसे थे और उनका दोनो जातियोकी आम जनता पर कैसा असर पडा, अिसका वर्णन करके समझानेका काम मैं अितिहासका मानता हूँ । अुत्तर भारतका अितिहास जैसे मुसलमानोके साथ हुअे ससर्गसे रगा गया, वैसे दक्षिण भारतके अितिहासमे अीसाअियोके ससर्गका असर भी काफी पाया जाता है । अितिहासमें यह सब देखने और समझनेके बजाय राजाओके अितिहास परसे — अुन्होने अपनी राजनैतिक महत्त्वाकाक्षाओ तथा स्वार्थोको पूरा करनेके लिअे देशकी भिन्न भिन्न जातियोको अेक-दूसरेसे लडाया हो, कभी अेक जातिको तो कभी दूसरीको अपने पक्षमे लेकर अुस पर मेहरवानी दिखाअी हो अथवा अुस पर नाराअी जाहिर की हो और अुससे अलग अलग जातियोमे अीर्ष्या-द्वेषके बीज बोनेका प्रयत्न किया हो अुस परसे यह अनुमान लगाकर कि दोनो जातिया अेक-दूसरेके साथ द्वेष करती अथवा लडती रही हैं हम अुसे अितिहासमें दर्ज करे, तो यह बालकोको अीर्ष्या-द्वेषका अितिहास पढाने और अिस प्रकार अीर्ष्या-द्वेषको जिन्दा रखनेका ही काम होगा । आज मुसलमानोके सबधमे हिन्दुओके मनमे और हिन्दुओके सबधमे मुसलमानोके मनमे जो द्वेष और अविश्वास अथवा अरुचिकी भावना है, वह अिस बातका परिणाम

है कि दोनो जातियोके बीच हुयी लडाअियोकी घटनाओको हम विस्मृतिके गर्तमे नही दफना सके, कुछ याद रखने जैसी हकीकतोको अच्छी तरह दर्ज करके नही रख सके, कुछ तथ्योका विकृत रूपमे अुल्लेख किया गया है और कुछ घटनाअे जो कभी घटी ही नही सच्ची अतिहासिक घटनाओके रूपमे अतिहासमे प्रचार पा गयी है। यो तो अतिहास-शोधक कहते है कि बौद्धो और ब्राह्मणोके बीच तथा गुजरातमे जैनो और ब्राह्मणोके बीच कम लडाअिया नही हुयी। परन्तु साधारण अतिहासोमे यह चीज नही आती, असलिये जनताको असि विषयका कोअी खयाल नही है और असलिये अिन धर्म-सप्रदायोके लोगोके बीच आज कोअी अीर्ष्या-द्वेष नही है। असा ही हिन्दू-मुसलमानो और अीसाअियोके सबधमे करनेकी जरूरत है। पाकिस्तान अलग हो गया है, फिर भी हिन्दुओ और मुसलमानोको पाकिस्तान और भारत दोनोमे अिकट्ठे रहे बिना कोअी चारा नही है। अेक देशके भीतर रहनेवाली अलग अलग जातियोके बारेमे जसा विचार करना चाहिये, वैसा ही विचार अलग अलग देशोके बारेमे भी करना चाहिये। अेक देशकी दूसरे देशके साथ लडाअी होनेकी घटनाअे अतिहासमे दर्ज करके रखी जाती है। परन्तु अेक-दूसरेके बीचके जीवन-व्यवहारकी अनेक शान्तिपूर्ण घटनाअे अुत्पात मचानेवाली न होनेके कारण दर्ज नही की जाती। असलिये बालकोके मन पर यह असर पडता है कि विदेशियोको तो शत्रु जसे मानकर अुनसे हमेशा होशियार ही रहना चाहिये। अससे बालकोके दिलमे गलत देशाभिमान अुत्पन्न होता है, जिसके कारण अैसी भावनाको पोषण मिलता है कि अपने देशकी बात अुचित हो या अुनुचित, परन्तु हमे तो अपने देशका ही पक्ष लेना चाहिये।

अतिहास-लेखकको भूतकालकी बाते दर्ज करनेमे बडे विवेकसे काम लेना चाहिये। अुसे अेक भी असत्य बातका कभी प्रचार नही करना चाहिये। तथ्योको विकृत रूप देना असत्य जसा ही अथवा अुससे

भी बुरा है। परंतु सच्ची घटनाओंको, जिनकी तहमें मनुष्यकी मूर्खता अथवा रागद्वेष हो, भुला दिया जाना चाहिये। और्घ्या-द्वेष पीढी दर पीढी बना न रहे परंतु भुला दिया जाय और मानवकुलकी भिन्न भिन्न शाखाओं अंक-दूसरेके नजदीक आये और आपसमें मिलजुल कर रहे, असा वातावरण पैदा करनेमें अितिहासकार काफी हाथ बटा सकता है।

मैंने ऊपर कहा है कि अितिहासकी शिक्षा जैसे विद्यार्थियोंको दी जा सकती है, जिनके विचार और अुम्र कुछ पक गये हैं और जो सामाजिक घटनाओंकी तहमें रहनेवाले कार्यकारण संबंधको समझ सकते हैं। तो फिर क्या बुनियादी शालाओंमें अितिहासके लिये स्थान हो सकता है? मेरे खयालसे अुनमें कालानुक्रममें गूथा हुआ सारा अितिहास पढानेकी जरूरत नहीं। कालानुक्रमका थोडा-बहुत खयाल भी बडी अुम्रमें ही हो सकता है। असलिये बुनियादी शालाओंमें तो बच्चोंको दिलचस्प लगनेवाले अैतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओंकी बाते ही कही जा सकती हैं। जनकल्याणके लिये, स्वाभिमान तथा शीलकी रक्षाके लिये, अन्तःकरणके विश्वासके लिये अथवा जैसे ही किसी अूचे हेतुके लिये कुर्बानी करनेवाले तथा कष्ट सहन करनेवाले व्यक्तियों, संतजनों, धर्मवीरों, साहसी प्रवासवीरों, वैज्ञानिक शोधकों, विद्याके अुपासकों, और लोकनेताओं आदिकी बाते आ सकती हैं। अिनमें अच्छे राजाओंकी बाते भी शामिल की जा सकती हैं। व्यक्तियों तथा समूहके सत्याग्रहकी घटनाओंको स्थान दिया जा सकता है। ये बाते कक्षावार चढते क्रमसे रखी जानी चाहिये। अससे पूरे अितिहासका ज्ञान तो नहीं मिलेगा, मगर अितिहासके विषयका कुछ परिचय हो जायगा। समाजको किस मार्ग पर ले जाना है, असका खयाल शिक्षकके मनमें सदा ही होना चाहिये और अैसी बातोंके द्वारा अुस दिशामें जानेकी वृत्तिको पोषण मिलना चाहिये।

शिक्षाका विकास

पहला भाग

साबरमती

१

शिक्षाके लक्षण

१

जीवामिया नामक अेक मुसलमान किसान है। पहले वह तेलीका धन्धा करता था, परन्तु कुछ वर्षोंसे खेती कर रहा है। मामूली लिखना-पढना जानता है। खेतीके कामसे फुरसत मिलती है तब वह बढाकीका काम करता है; बढाकीके रूपमे वह साप्ताहिक बाजारमे बिक सकनेवाला सामान — खाटे, पेटिया, चलनिया वगैरा बनाता है; साथ ही वह कलभी करने और झालनेका काम तथा सादा लुहारी काम भी जानता है। ग्वाट भरनेकी सन वगैराकी डोगी वह अपने-आप बुन लेता है।

अुसके अक्षर अच्छे नहीं हैं, (परन्तु सुलेखनकी परीक्षामे कितने अध्यापक पास होंगे, यह शकास्पद ही है) फिर भी वे पढे जा सकते हैं। वह अितना व्यवहार-कुशल है कि अुसे कोअी आसानीसे धोखा नहीं दे सकता। गावका मुखिया या बाजारका दुकानदार अुसके 'भोलेपनका लाभ' नहीं अुठा सकता।

मने अुसे हमेशा अुत्साहपूर्ण और आत्मविश्वासी देखा है। दो अढाअी महीनेसे वह नअी जमीन लेनेके लिअे अेक आदमीसे बातचीत किया करता था। परन्तु बातका निपटारा न होनेसे घर बैठा था। फिर भी अुसके मुख पर चिन्ता नहीं थी, क्योकि वह घडी भर भी निकम्मा नहीं बैठता था। वह अपने बढाकीके और दूसरे फुटकर कामोसे गुजरके लायक कमा लेनेका विश्वास रखता था।

वह अकेला नहीं है। अुसे अपने सिवाय और चार आदमियोंका पोषण करना पडता है। अुनमे दो छोटे बच्चे हैं, अेक लडका 'फेरी' में

३

और सामान जुठाने व ले जानेमें मदद करने लायक ही है। मुसलमान होनेके कारण अुसकी स्त्री बाहर मजदूगीके लिये नहीं जाती।

अुसे समझ लेनेकी जितनी फुर्त मिलती है अुसके हिसाबसे वह देशकी स्थिति काफी समझता है। खादी, चरखा, असहयोग, गांधीजी — अिन सबके बारेमें वह बिलकुल अनजान नहीं है। अिनमें वह दिल-चस्पी भी लेता है, परन्तु अुसकी भावनायें जितनी चाहिये अुतनी विकसित नहीं हुई हैं, अिसलिये अिन कामोंमें अुसका स्वाभाविक अुत्साह तीव्र रूपमें प्रगट नहीं होता। फिर भी वह कहता था कि अुसने बुनाजी सीखनेके लिये आश्रममें रहनेकी माग की थी।

लगभग अेक महीने तक मुझे रात-दिन अुसके सहवासमें आनेका मौका मिला। अुस अंशमें मैंने अुसके या अुसके बच्चोंके मुहसे अेक भी अपशब्द नहीं सुना। अुसके बच्चोंमें मुसलमान जातिका स्वाभाविक अुद्धत तेज था और अुस तेजके कारण अुनका अूधम माता-पिताको जब असह्य हो जाता तब वे बच्चोंको मारते भी थे, परन्तु अुनमें क्षण क्षणमें क्रोधसे या गाली देकर बच्चोंको बुलानेकी आदत नहीं थी। जब गुस्सा करनेकी बात न होती तब प्रेमभरे 'बेटा' शब्दसे ही वे बच्चोंको संबोधन करते। कभी कभी फारसी या अुर्दू भजन गाते भी मैंने अुस कुटुम्बको सुना था।

अिनके जीवनमें मुझे अेक खामी मालूम हुई। ये लोग आठ-आठ दिन तक नहाते नहीं थे और कपड़े तो न जाने कितने दिनमें धोते होंगे। गदगीसे अुन्हे नफरत नहीं होती थी।

अिस खामीको छोड दे तो मेरे खयालसे अिस मियाको हम पूर्ण कुमार-मदिरकी शिक्षा पाया हुआ मान सकते हैं। हमारे देशका अेक-अेक मनुष्य अितना शिक्षित दिखायी देगा, तब हमारा प्राथमिक शिक्षाका प्रश्न हल हुआ माना जायगा।

अिसमें से कितनी शिक्षा अुसे पाठशालामें मिली होगी? 'शिक्षा' का प्रचार करनेवाले अिस प्रश्नको किस दृष्टिबिन्दुसे देखे,

असका मेरे खयालमे यह भाभी अक अच्छा पदार्थपाठ हमारे समक्ष पेश करता है।

२

अक बार मै थोडे दिनके लिअे आबू पर्वत पर गया था। मुझे गाडीके 'ठेकेदार' के कार्यालयमे जाना था। रास्तेका मुझे अच्छी तरह पता नही था। असलिअे मै रास्ते चलनेवाले आदमियोमे पूछता पूछता आगे बढ रहा था। दो गोरे विद्यार्थी सामनेसे आ रहे थे। अककी अुअ तेरह-चौदह वर्षकी और दूसरेकी ग्यारह-वारह वर्षकी होगी। मैने अिन लडकोसे ठेकेदारके कार्यालयका रास्ता पूछा।

बडे लडकेने थोडी-सी सूचना दी, परन्तु वह छोटे लडकेको अधूरी लगी। वह जमीन पर घूटनोके बल बैठ गया और अगुलीसे रेतमे अुसने हम जहा खडे थे वहासे ठेकेदारकी दुकान तकका रास्ता नक्शा खीचकर बता दिया। फिर रास्तेमे आनेवाली सूचक दुकानो और जगहोके स्थान बताये और यह समझाया कि 'अुस कुअेके पास जरा टेडे सामनेकी ओर जो भूरा बगला आयेगा वही ठेकेदारका दफ्तर है।'

यह समझाने और रास्तेमे नक्शा खीचनेका काम अुस लडकेने अितनी चपलता और विवेकसे किया कि मुझे अैसा लगा कि सचमुच यह लडका 'शिक्षित' है।

रास्ता सीधा नही था। दाअी बाअी तरफ वह कअी तरहसे सापकी तरह मुडता था, परन्तु अुसने मुझे लगभग ठीक रास्ता बता दिया। मै विद्यापीठ कार्यालयसे रोज साबरमती आश्रम जाता हू, परन्तु आज भी मुझे अैसा नही लगता कि मै रास्तेके सारे मोड अच्छी तरह खीच कर बता सकता हू। मुझे अैसा लगे बिना नही रहा कि वह लडका मुझसे अधिक अच्छी तरह 'शिक्षित' हुआ है। फिर भी मै अपने नामके आगे दो अुपाधिया लिख सकता हू और शिक्षाके विषयमे

अनेक आचार्य मुझमे सलाह लेनेकी अपेक्षा रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि जवमे मैं राष्ट्रीय मंदिरमे रहा तबसे मैंने विद्यार्थियोंमे जितनी 'शिक्षा' ली है अतनी मैंने अुन्हे दी होगी।

परन्तु अिस दशामे मैं लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि छोटे बालकोसे शिक्षा लेकर ही सच्चा शिक्षक बन सकनेकी मैं आशा रखता हूँ।

३

मैं आश्रमसे कार्यालयमे आ रहा था। सामनेसे बारह सालका अेक लडका तेज चालसे चला आ रहा था। लडका मुझे नहीं जानता था, मैं अुमे नहीं जानता था। अुसने मुझे 'वन्देमातरम्' के स्वागतभरे शब्दोसे नमस्कार किया। अुसकी चाल और आवाज दोनोंमे विनयके साथ तेज दिखायी दिया।

फिर अुसने पूछा, "आश्रम यहासे कितनी दूर है?"

"दो मील। वहा तुम्हे किससे काम है?"

"मेरे पिता आश्रममे काम करते हैं, अुन्हे बुलाने जाना है।"

अिस लडकेको 'साहित्य, सगीत और कला' कितने आते होंगे, यह मैं नहीं जानता। परन्तु मुझे अुसकी चालमे, अुसकी आवाजमे और अुसकी विनयमे 'शिक्षा' के लक्षण साफ दिखायी दिये।

'साबरमती', १९२३

२

शिक्षित और अशिक्षित

१

पिछले साल आश्रमसे विद्यापीठके रास्ते जाते हुअे मुझे चने-मुरमुरे बेचनेवाला अेक मुसलमान बूढा रोज मिलता था। धीरे धीरे सलामसे आगे बढ़कर हम बातचीत करने लगे। अुसकी बातों परसे मनेे जाना कि कुछ वर्ष पहले वह मिलमे काम करता था और बहुत अच्छा कमाता था, बादमे बीमारीके कारण कमजोर हो जानेसे मिलमे काम करने लायक नहीं रहा। “सेठने मुझेसे कहा कि ‘मिया, अब तुम दफ्तरमे आकर चपरासीकी जगह बैठे रहना; तुम मरोगे तब तक मैं तुम्हे वेतन दूगा।’ परतु अिस प्रकार सेठकी मेहरबानी पर जीना मुझे पसन्द नहीं आया। हम दो आदमी हैं और मेरी सासके साथ शामिलके शामिल और अलगके अलग रहते हैं। मेरी सास कहती, ‘बेटा, अब मैं तुझे नौकरी करने नहीं जाने दूगी। तू शहरसे चने-मुरमुरे लाकर सामने वाडजके नाके पर बैठे कर। खुदा शाम तक जितना देगा अुससे हम काम चला लेंगे।’ अिसलिअे मैं सुबह शहरसे यहा आता हू और दोपहरको नदी पार करके सासके घर खाना खा आता हूँ। शामको सासके घर टोकरी रख देता हू और घर चला जाता हू। अिस प्रकार मेरा धधा चल रहा है। शाम तक चार-छ आने मिल जाते हैं, और अितना मिल जाय तो क्यो किसीके गुलाम बनकर रहे?”

मुझे अैसा नहीं लगता था कि अिस आदमीने लिखना-पढना सीखा होगा। शायद थोडा-बहुत आता भी होगा। परतु यह नहीं कहा जायगा कि वह और अुसकी सास शिक्षित नहीं थे।

२

अिससे भिन्न प्रकारका अनुभव मुझे थोडे महीने पहले अेक राष्ट्रीय शालाके विद्यार्थियोने कराया। वहाके विद्यार्थियोने अपनी परे-

७

शानियोकी कुछ बातें मुझसे कही। वे यदि सच हो (और शिक्षक कहते हैं कि वे सच हैं) तो वे हमारे कौटुम्बिक जीवनकी अधोगतिका करुणाजनक दर्शन कराती हैं।

अिस शालामे अंग्रेजीकी पाचवी कक्षा तक पढाई होती है। अधिकांश विद्यार्थी बारहसे पंद्रह वर्षकी आयुके और खासे सुखी घरके हैं। तुलमीदासजी कहते हैं कि रघुकुलकी कीर्ति 'प्राण जाय पर वचन न जाओ' की टोक पर बनी थी, अिस गावके पाटीदार कुलोके बारेमें मुझे विद्यार्थियोने कहा कि वे अपनी कीर्ति बड़ी हवेली और विवाहमें किये जानेवाले भारी खर्च पर मानते हैं। पास रुपया हो और दूसरे सद्ब्ययके मार्ग सूझने जितनी सस्कारिता न आओ हो तो अुसका अुपयोग अैसे कामोमें करनेकी वृत्ति होना स्वाभाविक है। अमीरीके साथ अैसा बडप्पन प्राप्त करनेकी अिच्छा तो आम तौर पर रहेगी ही; अिसलिअे यह परिस्थिति कितनी ही अनिष्ट हो तो भी अुसे स्वीकार करना ही पडेगा।

परतु विद्यार्थियोने कहा, "अिसलिअे हमारे माता-पिता हमसे कहते हैं कि 'अब पढना बन्द करो, अफ्रीका जाओ और रुपया कमाकर लाओ। पढना ही हो तो सरकारी स्कूलमें पढो जिससे अच्छी नौकरी मिले।' हमारे विवाह अभीसे कर डाले हैं। माता-पिता कहते हैं कि, 'अिस विवाहमें अितना खर्च हो गया, तुम्हारी पढाई पर अितना खर्च होता है। यह पैसा ला दो नहीं तो घरसे बाहर निकलो।'"

अपने पुत्रको कोओी माता-पिता अैसे वचन कह सकते हैं, अिस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। किसीने पिताके लिअे 'आशा रखनेवाला बाप' कहा है, परतु माताके लिअे तो वह भी 'आशा न रखनेवाली मा' कहता है। परतु अिन विद्यार्थियोमें से कुछने अपनी माताओ पर भी अैसी भाषाका आक्षेप किया। मै अिसे न मान सका और अिसलिअे मैंने यही समझ लिया कि अिन विद्यार्थियोमें अैसी कोओी अुद्धतता रही होगी जिसे सहन न किया जा सके। और अैसा समझकर मैंने

अनुसे मातृ-भक्ति और पितृ-भक्तिके बारेमे बात की। मैंने यह भी कहा कि कभी कभी क्रोधके आवेशमे जैसे शब्द माता-पिता बोल देते हैं, परंतु ये अनुके हृदयके स्थिर भाव नहीं होते। इसलिये जैसे शब्दोंसे यह कल्पना न कर ली जाय कि 'मा-बाप पैसेके ही सगे हैं।'

मैंने उस समय विद्यार्थियोंसे कहा था और अब भी मैं मानता हूँ कि यह सच नहीं हो सकता कि लड़के माता-पिताको कमाओ लाकर दे तो ही अन्हें प्यारे लगते हैं। यदि लड़के राम या श्रवण जैसे माता-पिताकी सेवा करनेवाले, विनयी और आज्ञाकारी हों, तो वे निर्धन होने अथवा गरीबी और अमानदारीसे गृहस्थी चलानेका आग्रह रखनेके कारण माता-पिताको बुरे लगे, यह हो ही नहीं सकता। मेरा तो पिताके बारेमे भी यही अनुभव है और माताके लिये तो ससारके अधिकतर लोग इसकी साक्षी देगे कि माताके लिये पुत्रका प्रेम अतना बधनकारक होता है कि वह लगी भुगतकर भी पुत्रसे दूर रहना नहीं चाहती।

परंतु अिन विद्यार्थियोंने ब्योरेवार अपने घरकी जो स्थिति मेरे सामने रखी, उस परमे अैमा माननेके लिये कुछ कारण जरूर हैं कि हमारे कुटुम्बोका वातावरण अितनी अधोगतिको पहुच गया है कि उसमे माता-पिताके मनमे रुपया ही मुख्य बन जाता है — पैसे मिलनेकी दृष्टिसे ही बालकोका पालन-पोषण किया जाता है, अनुके विवाह किये जाते हैं, अन्हें पढाया जाता है।

कोओ रम्य स्वप्न देखनेके बाद सत्य जागृतिमे आने पर मन बहुत बार यह माननेको तैयार नहीं होता कि वह स्वप्न झूठा ही था; इसी तरह यह मानते हुअे हृदयको आघात लगता है कि माता-पिताके बारेमे मेरी कल्पना गलत और विद्यार्थियोंकी बताओ हुओ अपरोक्त स्थिति सच्ची ही होगी। मैं मानता हूँ कि इसका दूसरा पहलू भी जरूर होगा। फिर भी बालकोके प्रति माता-पिताकी शुद्ध बुद्धिके बारेमें दससे पंद्रह वर्षके बच्चोके हृदयमे शका अुठ सकती है, यह चीज ही मुझे

आघात पहुँचानेवाली लगती है, और वह — पढाओ कितनी ही हुआ हो, परतु — शिक्षाका अभाव सूचित करनेवाली लगती है।

असके विपरीत पचास वर्षके बूढ़ेको 'बेटा' कहनेवाली आर स्वतंत्रता खोनेकी अपेक्षा थोड़ी कमाओसे सतोष माननेवाली सासकी भावना कितनी स्वाभिमानी और प्रेमपूर्ण जान पडती है।

३

तीसरा अनुभव भी आश्रम और विद्यापीठके बीचके रास्तेका ही है। अस रास्तेसे आनेवाले अक गावके बालक वाडजकी राष्ट्रीय शालामे पढते थे। जाते आते दोनो समय रोज हमारा मिलाप होता था और अक बार मैं राष्ट्रीय शाला देख आया था असलिये हमारे बीच काफी मित्रता हो गयी थी। दूरसे मुझे सामने आता देखकर वे 'जय जय, किशोरलालभाओ, जय जय किशोरलालभाओ' कहकर दौडते हुअे आते, मुझे घडी निकलवाकर कितने बजे है, यह जाननेका लगभग रोजका कार्यक्रम रहता; कभी कभी वे चनोकी माग करते। शालामे छुट्टी होती तब वे रास्तेके पेड पर चढ जाते। मुझे पेड परसे देखकर डालीके पीछे छिप जाते और पुकार कर ढुढवानेकी कोशिश करते। हमारी यह मित्रता कओ महीनो तक चली।

परतु बादमे अुसमे अक विघ्न आ गया। कुछ मास पूर्व वाडजमें अत्यज-प्रवेश होनेसे अिन लडकोने राष्ट्रीय शालाका त्याग कर दिया और वे मुझेसे नाराज हो गये। सभव है अुनका यह भी खयाल हो कि वाडजमे अंत्यजोको लानेमे मेरा हाथ है। अब वे सरकारी शालामे जाते है।

अब भी हम आमने-सामने मिलते है। परतु अब मुझे 'जय जय' कैसे किया जा सकता है? मैंने अक बार अुनसे कहा, "तुम सरकारी शालामें भले ही जाओ, परतु अससे हमारे बात करनेमे क्या हर्ज है?" परतु यह मित्रता अब अुनके लिये स्वप्नवत् हो गयी। पहले तो वे

मेरी आखोसे अपनी आखे न मिलने देते। मुझे दाजी ओर चलता देखकर वे बाजी ओर हो जाते और मुह अुल्टी दिशामे कर लेते। अेक विद्यार्थी, जो पहले मुझे देखते ही हस देता था, अब हसी न आने देनेके लिअे मुह बन्द करके दूसरी दिशामे गरदन मोड़ कर चलने लगा।

मित्रताके स्थान पर तिरस्कारकी वृत्ति अुत्पन्न हो जाय तो वह कितनी तेजीसे बढ़ती है, यह मुझे अब देखनेको मिलने लगा।

धीरे धीरे अिन लडकोकी वृत्तिमे फर्क पडने लगा। अब वे रास्ते या आखोकी दिशा नही बदलते, परतु आखे बडी करके और छाती निकालकर सामने आते हैं और मेरे दोनो ओरसे पासमे होकर चले जाते हैं।

अेक दिन मुझे छोडकर बहुत आगे चले जानेके बाद मैने अुन्हें 'केसला, केसला' चिल्लाते सुना। अुस दिन अिमका मर्म मै न समझ सका; परतु बादमे अनुभव बढ़ता गया। अब अुन्हे अैसा नही लगता कि अिस तरह चिल्लानेके लिअे अुन्हे बहुत दूर जाना चाहिये। अब मेरे मुह पर ही कभी-कभी अेकाथ गालीके साथ यह आवाज लगायी जाती है। मै जानता हू कि यह आदत लबे समय तक टिकेगी नही। थोडे दिन बाद अुनको अिस चिल्लाहटमे आजका-सा रस नही मालूम होगा। और जब चित्तको खीचनेवाला कोअी और विषय मिल जायगा तब वे मुझे भूल जायगे। परतु यह वस्तु विचार करने जैसी है।

वे लडके सातसे दस वर्षके बीचके हैं। अुनकी पढाअी राष्ट्रीय शालामे या सरकारी शालामे नियमित रूपमे होती रही है। फिर भी अुन्हे सच्ची शिक्षा देनेका घरमे या पाठशालाओमे प्रयत्न हुआ हो, अैसा मुझे नही लगता। अुनकी स्वाभाविक मधुरताका भी हनन होने लगा है, यह स्थिति कितनी दयाजनक है?

नवजीवन, केळवणी अक, २६-७-'२५

ज्ञान या अज्ञान ?

१

मैं जब छोटा था तब एक वृद्ध मारवाड़ी महिला मेरे घर पर हमेशा आती थी। मन्नाट् जॉर्ज जब राज्याभिषेकके लिये भारतमें आनेवाले थे, तब उस प्रसंग पर अुत्सव मनानेके लिये जैसे स्थान स्थान पर धूमधाम मची हुयी थी वैसे हमारे गावमें भी हो रही थी। एक दिन अुम महिलाने मुझसे पूछा, “भाजी, यह क्या हो रहा है? लोग कहते हैं कि राजा आनेवाला है, राजा आनेवाला है। कौनसा राजा आनेवाला है?”

मैंने समझाया, “हमारे देशके बादशाह जॉर्जका राज्याभिषेक होनेवाला है?”

महिलाने कहा, “परतु हमारे देशमें तो रानीका राज है न?”

मैं चकित हो गया। रानीकी मृत्यु हो गयी, एक दशक तक राज्य करके अेडवर्डकी मृत्यु हो गयी और अब अुमके लडकेकी राज्य करनेकी बारी आ गयी, यह सब अिस महिलाको आज भी जानना बाकी है। वॉशिंगटन अिर्विगको अमरीकामें बीस वर्षमें हुअे फेरबदलकी विलक्षणता दिखानेके लिये रिप वान विकलको बीस साल तक मुला देना पडा। परतु हमारे देशमें अिस महिलाको तो सारे गावके अेक-अेक देवालयके दर्शनोंका नियम पालन करनेके लिये रोज सुबह छ मे बारह वजे तक धूमते रहना पडता है, तो भी अुसे बारह वर्षमें रानीके मरनेकी बात मालूम हुयी।

मैंने रानी और अेडवर्डके मरनेकी बात कही। अुसने कहा, “तो हमारे देशसे अब त्रियाराज चला गया और पुरुषका राज हो गया!”

बेचारी अिस महिलाको अैसा लगता था कि अितने बडे मुल्क पर अेक स्त्री राज करे, यह कैसी अद्भुत बात है! अुस स्त्रीका कितना बल और पराक्रम होगा!

ब्रिटिश राज्यकी रचना जिस प्रकारकी है कि उसमें राजगद्दी पर बैठनेवाला पुरुष हो या स्त्री दोनों अकेसे ही नि सत्व है और उस गद्दी पर बैठनेके लिये किसी बल-पराक्रमकी जरूरत नहीं होती, अंक विशेष बशमें विशेष प्रकारसे होनेवाले जन्मकी ही जरूरत पड़ती है, राजगद्दी पर बैठनेवाला राज्य करनेवाला नहीं होता, परंतु राज्य करनेवाला दूसरा ही होता है — यह सब जिस महिलाको किस तरह समझाया जा सकता है, जिस वारेमें मैं विचारमें पड़ गया ।

फिर भी, वह महिला कोअी अज्ञानमें सतोंप माननेवाली नहीं थी । भरी जवानीमें वैधव्य प्राप्त हो जानेके बादसे लकड़ीके सहारे चलनेकी शक्ति रही तब तक वहको बाधा होती तब लडकेको खाना बनाकर खिलाने और व्रत न हो उस दिन अंक वार पेटको भाडा देनेके सिवाय बाकीका सारा समय उसका साधुओकी खोजमें जाता । गावमें कोअी नये ब्रैंगमी आये हैं, यह मुनते ही वह सबसे पहले उनकी पूछताछ कर आती । मा'वाडी होने पर भी नियमित रूपमें 'वचनामृत' सुन-मुन कर उसकी भाषा अमें आने लगी थी और 'भवत-चिन्तामणि' तथा 'निर्गुणदासजीकी बाते' सुनकर श्री सहजानद स्वामीका चरित्र उसकी दृष्टिके सामने स्पष्ट तैरता रहता था । भजन तो उसे अनेक आते थे और वृद्धावरथामें भी नये नये सीख लेती थी । अंक तरफ उसे अपने पातिव्रत पर यह विश्वास था कि उस पर कुदृष्टि रखनेवालेका भला हो ही नहीं सकता और दूसरी तरफ रक्षा करनेवालेके रूपमें ओश्वर पर उसकी दृढ श्रद्धा थी । और वह जिसका वर्णन भी करती थी कि जवानीके दिनमें उसे तग करने आनेवालेके क्या हाल हुअे थे ।

ये सब ज्ञान प्राप्त करनेकी जाग्रत पिपासाकी निशानिया थी, परंतु काफी विवेक-शक्ति न होनेसे यह ज्ञान-पिपासा फलीभूत नहीं हो सकती थी और जिज्ञासा होते हुअे भी अज्ञान ही रहता था । क्योंकि आप उसके सामने चिढानेके लिये भी 'छी' करके खडे रहे या लबा बास लेकर उसके सामने जाय तो वह वहीकी वही दस मिनट बैठ

जाती, कोभी अच्छा चिकना या रगीन पत्थर दे दे तो वह अुसके देवताओके सग्रहमे जुड जाता और फिर रोज अुसकी भावपूर्वक सेवा होती। अिस प्रकार ताम्रपात्र भरकर देवता अुसके पास जमा हो गये थे। गावके अेक अेक शिवालय और वैष्णव मंदिरके सिवाय हमारे जैसेके यहा जो खानगी देवसेवा होती वहा भी अुसकी बारिया बधी हुअी थी। गरज यह कि अुसमे श्रद्धा थी, पवित्रताका शौर्य था, परतु विवेकके अभावमे अनन्यता — दृढ धारणा — नहीं आ पाती थी, और अिसलिये व्यवहारज्ञान या अध्यात्मज्ञानमे से अेक भी बढ नहीं पाता था।

२

दूसरी बात ताजी ही है। दासबाबूकी मृत्युको दो चार दिन हुअे थे। मै आश्रमसे कार्यालय जा रहा था। रास्तेमे अेक रबारी (अहीर) से भेट हुअी। बहुत दूरसे अकेले ही चल कर आनेकी अुकताहटके कारण या बातूनी स्वभावका होनेके कारण, कोभी निमित्त मिलते ही (जो मुझे याद नहीं) अुसने मुझेसे वाते करना शुरू कर दिया।

अुसने कही सुना था कि अहमदावादके किसी मंदिरके वैरागियों और मुसलमानोमे झगडा हो रहा है। वह मुझेसे अिसके बारेमे पूछताछ करने लगा। परतु अिस विषयमे मै अुससे भी अधिक अज्ञानी निकला। मुझे अिस विषयकी कुछ भी जानकारी नहीं थी। अिसलिये झगडेकी जड वगैरा अुमीने मुझे समझाअी और अब यह जाननेको अुत्सुक था कि आगे मामला कहा तक पहुचा है। अुसे आश्चर्य हुआ कि मै शहरके अितने नजदीक रहते हुअे भी कुछ नहीं जानता, परतु जो सत्य था अुसे मै कैसे बदल सकता था।

परतु अुसे तो किसी न किसी तरह बातें करके रास्ता काटना था, अिसलिये विषय बदला और मुझेसे परिचित विषय पर पूछना शुरू किया।

“गाधी महात्मा यही है ?”

“नहीं, बगाल गये हैं।”

“गाधी महात्मा क्या बगालके हैं? वे बगालमे क्यों रहते हैं?”
मैने कहा, “नहीं, भाभी, वे तो यहीके हैं। काठियावाडके हैं।
कामके लिये बगाल गये हैं।”

“यहाके हैं? किस गावके?”

“पोरबदरके।”

“यह बगाल तो वही है न जो गोपीचद राजाका मुल्क
कहलाता है?”

“हा, वही।”

गोपीचद राजाके कारण ही अुसे बगालका परिचय था। अुसने
गोपीचद राजपाट त्यागकर विरागी बने अुसका भजन गाना शुरू
किया। अुसका आरभ में भूल गया हू। परंतु बीच-बीचमे अुसकी
आलोचनाअे चलती रहती थी।

“कितना बडा राजा था! देखिये न

‘अीडा, पिगळा, सुखमणी नारी,
बारमे परणी ने तेरसे कुवारी।’

अितना बडा वैभव ओर माया छोडते अुसे जरा भी देर लगी? और
हमने छोटासा अेक गधा पाला हो तो अुसकी माया भी हम
नहीं छोड सकते।”

* अिस गुजराती लोकभजनका शब्दार्थ है — (गोपीचन्द राजाकी)
अीडा, पिगळा और सुखमणी वगैरा सैकडो स्त्रिया थी; अुसके
रनवासमे १२ सौ विवाहित और १३ सौ कुवारी लडकिया थी।
अिस भजनम हठयोग सम्बन्धी अिडा, पिगळा, सुषुम्ना वगैरा नाडियोका
रूप बिगड कर अूपर जैसा हो गया है और नाडीका नारी बनकर
अुपरोक्त अीडा, पिगळा वगैरा राजाकी सैकडो स्त्रियोकी कल्पना
विचित्र ढगसे घुस गयी है।

मैं सोचने लगा कि जिस जादमीको जानी कह या अज्ञानी। एक तरफ गोपीचंद राजा और अुस रबारीके बीच कितनी ही शताब्दिया बीत गयी। जिस बीच बगालमें कितनी ही अुथल-पुथल हो गयी, जिसकी अुसे जरा भी गध नहीं। अुसके मस्तिष्कमें तो गोपीचंद राजाके साथ ही बगालका साहचर्य है ! दूसरी तरफ हमारे पढ़े-लिखोने गोपीचंदका नाम सुना होगा, कदाचित् अुमका नाटक देखकर थोड़ी-बहुत अुसकी कथा जानी होगी, परंतु बगाल या अुज्जैनका अुन्हें कुछ भी खयाल नहीं होगा। जिस रबारीके लिये गोपीचंद और बीसवी सदीके बीचका बगालका अितिहास नीदमें चला गया, हममें से बहुतेको जैसे नीदके बीच-बीचमें सपने आ जाते हैं, वैसे ही अितिहासमें पठानो या अकबर या शूजाके सबधमें बगालकी कुछ कुछ झाकी हो जाती है, परंतु अैसा लगता है मानो बगालके अितिहासका प्रभात सिराजुद्दौला या क्लाइवसे ही हुआ है।

गोपीचंदका धार्मिक जीवनके साथ कोअी सबध न हुआ होता, तो जिस भाअीको गोपीचंदका नाम सुननेका प्रसंग न आता। धार्मिक जीवनके साथ जुड जानेके कारण गोपीचंद सबधी जानकारी भक्तो द्वारा भजनोके जरिये अनजानसे अनजान हिन्दू तक पहुंच गयी, परंतु अन्य ज्ञानके अभावमें अुस जानकारोका भी शुद्ध स्वरूपमें पहुंचना कितना कठिन है यह 'अीडा, पिंगळा सुखमणी नारी, बारसे परणी ने तेरसे कुवारी' की विचित्र रूपमें अ्रष्ट हुआ साखी दिखा देती है। यह अ्रष्टता केवल भाषाकी अ्रष्टता नहीं, परंतु पदार्थकी पहचान सबधी अ्रष्टता भी है।

दूसरी ओर जिस रबारीको गोपीचंद राजा अैसा लगता है मानो कलकी ही दुनियाका विषय हो, परंतु हमारी आजकी दुनियाके विषय — दासबाबू— का अुसके जीवनमें क्या स्थान है ? दासबाबू मर गये, यह कहनेसे अुस पर क्या असर होगा ? जब वह यही नहीं जानता कि अैसा कोअी आदमी था तब अुसके मर जानेकी बात जानकर अुस पर

भला क्या असर होगा ? और अनुसे भी अधिक प्रसिद्ध महात्मा गांधी हैं, जिनका नाम तो अनुसे किसी प्रकार सुन लिया है, परंतु गोपीचंदके बंगाली होनेका अनुसे जितना पता है उतना गांधीके गुजराती या बंगाली होनेका अनुसे पता नहीं है ।

दासबाबूके स्मारकका चढ़ा अिकट्टा करनेके लिये गाव-गाव जाकर हम किस मुहमे अनुसे स्मारकके लिये रुपया देनेको जैसे रबारीसे कह सकते हैं, यह विचार सहज ही मनमे अुठता है ।

बड़ेसे बड़े नेताओ द्वारा निकलनेवाले सभी अखबारो, पुस्तको और भापणोका यह ज्ञान देनेमे कितना हाथ है ? तमाम राजनैतिक हलचलोमे जनताका यह वर्ग किस प्रकार दिलचस्पी ले सकता है ? जनताका अधिकतर भाग क्या अिस रबारीकी कोटिका ही नहीं है ? और अिस जनताकी जागृतिके बिना क्या देशकी गाडी आगे बड़ेगी ?

तीसरी तरफ यह भी सोचने लायक बात है कि अिस रबारीके जीवनको अितना सस्कारी बनानेमे किसका हाथ रहा है । गोपीचंद विरागीका अितिहास अनुसे किसकी शालामे पढा ? गधे जितनी माया भी हम नहीं छोड सकते, यह आत्म-परीक्षण अनुसे कहासे मिला ? हमारे देशके अज्ञानीसे अज्ञानी भागमे भी जो सस्कारिताके कुछ बीज हैं, अुन्हे डालनेवाला कौनसा वर्ग है ? यह कार्य करनेवालोकी जीवन-पद्धति कौनसी है ? हमारे देशकी परिस्थिति ही अिस प्रकारकी है कि अपने कल्याणके लिये व्याकुल भक्त ही अनुसे जनता तक पहुच सकते हैं ; दूसरोका कल्याण करनेका भार लेकर बाहर निकले अुंसे लोग अनुसे स्पर्श नहीं कर सकते ।

यह सच है कि अनु भक्तोमे भी सकुचित दृष्टि रह जाती है । अिसके कारणो पर स्वतत्र रूपमे विचार करना चाहिये । फिर भी देशको सस्कृत करनेमे अनुका जो बडा हाथ है और अनुके जीवनमे देशको सस्कृत बनानेकी जो शक्ति है, अनुका अुचित मूल्य स्वीकार किये बिना काम नहीं चलेगा ।

ऐसी है हमारी जनता। एक तरफ अुसमे कुछ सुसस्कारोके बीज हैं, दूसरी ओर अज्ञानकी गहरी पैठी हुआ घास है। हमारी वर्तमान शिक्षा अुस अज्ञानकी घासको खोद निकालनेका कुछ प्रयत्न कर रही है, परंतु जिस प्रकार हमारे जैसे केवल पढ़े-लिखे आदमी खेतमे निदाअी करने लगे तो बाजरे और घासका भेद न जान सकनेके कारण घासके साथ बाजरा भी अुखाड डालेगे, वैसे ही हमारी मौजूदा शिक्षा अक्सर अुस अज्ञानके साथ सुसस्कारके बीजोको भी खोद डालती है। नीदनेवालेको अुपयोगी वनस्पति और जगली वनस्पतिके बीचका भेद जानना चाहिये, वैसे ही हमे भी अपनी जनताके अज्ञान और अुसके सुसस्कार दोनोको पहचानना चाहिये।

नवजीवन, केळवणी अक, २७-९-'२५

४

परिचारक भील

जेलके अस्पतालमे मुझे बार-बार जाना पडा था। अस्पतालके परिचारकोमे एक भील कैदी था। वह बिलकुल जड और स्मरण-शक्ति-हीन लगता था। अुमर पचासके लगभग होगी। मुझ पर बहुत ममता रखता था। मुझे बार-बार यह विचार आता था कि मैं अुसे क्या सिखाअू। दो चार बार मैंने अुसे लिखना सीखनेको ललचाया, परंतु अिस बारेमे वह निराश हो गया था। वह जवाब देता था, “मुझे बहुत लोगोने बार-बार पढ़नेके लिये कहा, परंतु अुनकी बात मझे जची नहीं। अब आप कहते हैं अिसलिअे ऐसा लगता है कि पढ लेता तो अच्छा होता, परंतु अब बूढा हो गया, अब मुझे नहीं आयेगा।” मैंने अुसे स्वय पढानेका वचन दिया और यह विश्वास दिलाया कि जरूर आ जायगा, परंतु अुसे विश्वास नहीं हुआ।

सारे जीवनमें अुसने दो भजन जितना साहित्य भी नहीं सीखा था। हिन्दू-धर्मके किसी देवी-देवता अथवा राम-कृष्णके नाम भी नहीं जानता था, तब अवतारोके चरित्र तो कहासे जानता? मैंने सोचा कि पढ नहीं सकता तो कहानियों और भजनो द्वारा ही अुसे कुछ न कुछ ज्ञान दिया जाय।

काल्पनिक कहानियोंके लिये अपना विरोध अलग रखकर मैंने अुसे चिडा-चिडी और पशु-पक्षियोंकी कहानिया सुनाना आरम्भ किया। वह अुमगपूर्वक सुनने जरूर बैठता और अिस तरह हसता मानो अुसे बडा मजा आ रहा हो। परंतु अुसकी आखोसे मुझे मालूम हो जाता कि कहानीका अेक अक्षर भी वह नहीं समझता। मैं अुसे पूछता “क्यो भाअी, मैं किसकी बात कह गया, बता तो?” तब वह जवाब देता “यह मुझे पता नहीं चलता। आप बात कहते हैं सो मैं सुनता हू। परंतु याद रखना मुझे नहीं आता।”

म विचारमें पड गया। मुझे लगा कि अिस अुम्रमें अिन तुच्छ बातोमें अुसे मजा नहीं आता होगा। फिर मैंने रामकी कहानी कहना शुरू किया। अेक दिन थोडीसी कही। दूसरे दिन पूछा कि कल शामको क्या बात कही थी। जवाबमें ‘शून्य’। मैंने फिर शुरूसे वह कहानी कही और तीसरी शामको फिर पूछा। फिर वही शून्य। अुसे यह भी याद न रहता कि मनुष्यकी बात कही थी या जानवरकी।

मैं सोचने लगा कि अब क्या किया जाय। अेक दिन मैंने अुससे यो ही पूछा. “तुझे तीर-कमान चलाना आता है?” बस; प्रश्न पूछनेकी ही देर थी। जोरसे ‘हां’ कहकर वह अत्यंत अुत्साहमें आ गया। और मुझसे कहने लगा कि वह अैसा बढिया तीरदाज है कि अुडते पक्षियोंको भी नीचे गिरा सकता है।

कहानियोंका थोडासा मसाला मुझे मिल गया। नाम दिये बिना मैं अुसे अब धनुर्विद्याकी विविध कहानिया कहने लगा। दशरथके शब्दवेधकी, अर्जुनके द्रौपदी-स्वयंवरकी, द्रोण द्वारा तीरसे कुअेंमें से बाहर

निकाली हुअी गिल्ली वगैराकी कहानिया सुनाअी। अब अुसकी स्मृति जाग्रत हो गअी। ये सब बाते वह अच्छी तरह याद रख सकने लगा। (नामोको छोडकर— नाम तो वह किसीका भी याद नहीं रख सकता था। आठ नौ महीने वह हम सबके साथ रहा, परंतु अत तक वह चार जनोको भी नामसे पहचानने नहीं लगा था। वे 'मोटे भाअी' और वे 'गोरे भाअी' अिस प्रकारके वर्णनसे ही वह निर्देश कर सकता था।)

दशरथकी अपेक्षा अर्जुनके बीधे हुअे यत्र-मत्स्य पर वह अधिक मुग्ध हुआ और द्रोण पर तो वह फिदा ही हो गया। "सच्चा बामन, सच्चा बामन! कुअेमे गिरी हुअी गिल्लीको तीरसे अुछाल कर बाहर निकाल लिया! वह सच्चा तीरदाज था।"

अिस परसे मुझे अेक सूचना मिल गअी कि वह कौनसी बाते समझ सकता और याद रख सकता है।

थोडे समय बाद 'यह कैसे सूझा?' नामक रूसी पुस्तक मेरे पास आअी। अिस भीलकी जोडमे अेक दूसरा कैदी भी था। भील जितना जड था, अुतना ही यह चालाक था। लगभग सारी जिन्दगी अुसने जेलमे ही गुजारी थी। मुझे अैसा लगा कि यह बात अुसके अधिक योग्य है, और वह अुसे कहनेका मैने विचार किया। साथमे भील भी बैठता था। मैने यह आशा नहीं रखी थी कि भील अिसे समझ सकेगा। परन्तु परिणाम मुझे अत्यंत आश्चर्यजनक मालूम हुआ।

मै यथाशक्ति नाम छोड कर ही बाते करता था; कभी कोअी नाम देना ही पडता तो अेक भील या दर्जी अैसा साधारण नाम दे देता अथवा रूसीके बजाय कोअी देशी नाम रख देता। कहानी कहा तक पहुची है, यह मुझे भील दूसरे दिन बारीक ब्योरेके साथ कह सुनाता। वह राम-लक्ष्मण अथवा बालकृष्णकी बातें नहीं समझ सकता था, परन्तु अिस रूसी कहानीके सब पात्रोके अटपटे पराक्रम बारीकीसे याद रख सकता था!

यह कहानी मैं पूरी नहीं कर सका, अिसलिये अुसका महत्त्वका जो अतिम भाग था वहा तक नहीं पहुचा जा सका। परन्तु मैंने देख लिया कि राम-लक्ष्मण जैसे पात्रोके साथ अुसका अपने जीवनमे कोअी सवध नहीं वधा था, अिसलिये अुनकी बातोमे अुसकी स्मृति मद थी, परन्तु झूठे नोट बनानेवाले, दीवारमे सेध लगानेवाले, घोडे चुरानेवाले लोगोको वह अच्छी तरह पहचानता था, अिसलिये अुनकी कहानिया अुसे आसानीसे याद रहती थी।

मैंने यह सोचकर अिसका वर्णन किया है कि मानसशास्त्री और शिक्षक अिस अनुभवसे बहुत कुछ निष्कर्ष निकाल सकेगे। अिस पर अधिक विवेचन करनेका काम मैं अुन्हीको सौपता हू।

‘श्री दक्षिणामूर्ति’, अगस्त १९३१

५

सभ्यताके आधार-स्तंभ

पढे-लिखे लोगोको शारीरिक परिश्रम करनेमे शर्म आती है। आठ-दस घटे दफ्तरमे बैठना, नकले करना, टाइप करना, हिसाब मिलाना, प्रूफ देखना, पुस्तके लिखना वगैरा अूचे माने हुअे काम करनेमे वे अितने नहीं अुकताते, जितने खाना बनाना, कपडे अथवा बर्तन धोना, झाडू लगाना, पीसना, कूटना, कातना, नालिया धोना, पाखाने साफ करना वगैरा कामोसे अुकता जाते है। अिसी तरह यदि अुन्हे कभी छोटासा भी बोझा अुठाकर चलना पडे तो बडी शर्म आती है। तब बढअी, लुहार, राज वगैरा कारीगरोका काम तो वे थोडा भी कैसे सीख सकते है? और यदि छोटासा भी अैसा काम निकल आये तो अुन्हे हाथ जोडकर खडे रहना पडता है। कलम, स्याही और कागजसे चिपटे रहकर काम करनेमे कितने ही

घटोका श्रम क्यो न करना पडे और अुससे अर्थप्राप्ति कितनी ही कम क्यो न हो, तो भी अुसमे प्रतिष्ठा मानी जाती है। परन्तु मेहनत-मजदूरीका काम, भले अुसमे स्नायुओ पर जोर पडता हो, शरीरको लाभ होता हो और रुपया भी अधिक मिलता हो, अप्रतिष्ठित माना जाता है।

अमुक काम अूचा अथवा प्रतिष्ठायुक्त है और अमुक नीचा अथवा प्रतिष्ठाहीन है, यह खयाल कभी कभी लोकसेवकोमे भी पाया जाता है। हरिजन वगैरा पिछडी हुअी जातियोमे विद्याप्रचारकी अपनी प्रवृत्तियोके साथ हम कभी कभी अिन विचारोका भी प्रचार कर देते है। 'विद्या पढो जिससे तुम अच्छी नौकरी पा सकोगे, पाठशालामे शिक्षक बन सकोगे और तुम्हे घरनौकर, मजदूर, कारीगर और भगीका काम नही करना पडेगा।' अिस प्रकारकी वाते कभी कभी दलितोके सेवक नासमझीमे कह डालते है। अिसी तरह म्त्रियोसे भी कहा जाता है कि 'आज तक तुमने खाना बनाया, वर्तन मले, बच्चोको सभाला; अब चूल्हा छोडो, चक्की बन्द कर दो, बच्चोको छात्रालयमे भेज दो, और बाहर निकलकर समाजके काममे लगे।' अिस प्रकारकी बातोसे यह मालूम हो जाता है कि अैसे कामोके बारेमे लोकसेवकोके कैसे खयाल है।

मेरी समझसे अैसे विचार हम खुद अपने लिअे रखे यह भी दुर्भाग्य है। तब जिन लोगोकी हम सेवा करना चाहते है, अुनके दिमागमे अैसे विचार अुत्पन्न करना अुनकी सेवा नही परन्तु कुसेवा ही है। विचार करने पर मालूम होगा कि दपतरोके कामके बिना मानव समाजके लिअे सम्य जीवन बिताना असभव नही है। परन्तु भोजन, बच्चोका पालन आदि गृहिणी-कर्म, झाडना, लीपना, माजना, धोना आदि भृत्यकर्म और अनाज अुगाना, मकान बनाना, कपडे बुनना वगैरा किसान और कारीगरके कर्मके बिना सम्य जीवन जीना असभव है। अितिहाससे भी जान पडता है कि अनेक जातिया अैसे

हो गयी है, जिनमे कारकुनी या लेखनवृत्ति न होते हुये भी वे सस्कृत और समृद्ध थी। अितना ही नहीं, परन्तु यह भी कहा जा सकता है कि कारकुनी— कार्यालयविद्या— कायस्थविद्या तो हाल ही मे अुत्पन्न हुयी है। मनुष्य समाजका काम हजारो वर्ष तक अुसके बिना ही चलता रहा। और आज भी यह माननेका कोअी कारण नहीं कि यदि सारी कार्यालय-व्यवस्था अेकदम बन्द कर दी जाय तो मनुष्य-समाज पर भूकम्प जैसी कोअी बडी आफत टूट पडेगी।

अिग्लैण्डमे वकील, डॉक्टर तथा अध्यापकके धंधोको माननीय धधे कहनेका रिवाज है। अिन धधोको साधारण लोगोने यह विशेषण नहीं दिया है, परन्तु अिन धधोवालोंने स्वय ही अपने धधोके लिये यह विशेषण लगा लिया है। अिसी प्रकार हम दपत्रका काम करने-वालोंने कारकुनीके कामको प्रतिष्ठित धधा मान लिया है।

वास्तवमे देखा जाय तो मानव-सभ्यताकी स्थिति और वृद्धिके लिये मुशीगिरीकी अितनी जरूरत नहीं, जितनी गृहिणी-कर्म, भृत्य-कर्म, कृषिकर्म तथा कारीगरके कामकी है। भले यह कर्म स्त्री करे या पुरुष, शिक्षित लोग करे अथवा अशिक्षित, हाथसे करे या यत्रसे, प्रेम और धर्मबुद्धिसे करे अथवा रुपयेके लिये करे। जिस समाजमे धान्य पैदा करना, पीसना, कूटना, खाना बनाना, कपडे बुनना और सीना, घर, कपडे और बर्तन साफ रखना, मुहल्ला, नगर और स्मशान स्वच्छ रखना अित्यादि काम सुव्यवस्थित ढगसे होते रहनेका प्रबध न हो, अुस समाजमे कितने ही विद्वान तर्कशास्त्री, प्रतिभावान कवि, प्रखर गणितशास्त्री, सूक्ष्म ज्योतिषशास्त्री, कुशल मत्री और कार्यालय-व्यवस्था करनेमे प्रवीण प्रबधक हो तो भी अुसकी सभ्यता टिक नहीं सकती। अिन कार्योंके लिये यत्रका अधिकसे अधिक अुपयोग हो तो भी अिन यत्रोके लिये किसी मनुष्यके हाथकी जरूरत रहेगी ही। और जिन हाथोसे जमीन जोतने, बीज बोने,

धान्य अिकट्टा करने, अुसे कूटने, पीसने और पकाने, बच्चोको पालने, मकान बनाने, कपडा बुनने, नालियां, पाखाने और मुहुल्ले साफ करने वगैराके यत्र चलेगे, वे हाथ सम्यताके आधार-स्तभ होंगे, न कि वे हाथ जिनसे केवल कागज पर अक्षर लिखे जाते रहेंगे। यह सच है कि पढे-लिखे लोगोने मानव-सम्यताको बढानेमे और सुशोभित करनेमे काफी भाग लिया है और अुसकी ख्याति भी बढाअी है। परन्तु साथ ही यह न भूलना चाहिये कि दीवारकी शोभा रगसे बढती है तो भी दीवार ही रगका आश्रय है और दीवारके बिना रगको स्थान ही नहीं मिल सकता। अिसी तरह सम्यताके आधार-स्तभ प्रतिष्ठित माने हुअे धधे नहीं, परन्तु पढी या वेपढी गृहिणियो, भृत्यो, कृषको और कारीगरोके धधे हैं। अिन धधोको अप्रतिष्ठित कहना अथवा समझना या अुनके प्रति अनादर रखना, अुन्हे करनेमे शर्म आना और अुन्हे अच्छी तरह करनेके अुपाय खोजनेमे रस न लेना विद्वत्ताका लक्षण भले ही हो परन्तु सम्यताका नहीं; और लोकसेवकोके अनेक कर्तव्योमे अेक यह भी समझना चाहिये कि वे स्वय अिन कामोमे भाग लेकर अिनकी प्रतिष्ठा बढाये और अुन्हे करनेकी पद्धतियोमे सशोधन करे। गाधीजी जिसे शरीरश्रम (श्रमयज्ञ, ब्रेड लेबर) का सिद्धान्त कहते हैं, वह यही है।

हरिजनबन्धु, ३-२-'३५

६

धन्धेका निश्चय

१

अपने गुजरातके दौरेमें सरकारी या राष्ट्रीय, हरिजन अथवा हरिजनेतर, जिन जिन शालाओ या छात्रालयोमें मुझे बोलनेका मौका मिला, वहां मैं जो अेक प्रश्न सबसे पूछता था वह यह है 'तुम बडे होकर कौनसा धधा करके अपना गुजारा करोगे, यह तुमने तय कर लिया है?' बेशक, कोअी दर्जनभर तरुण या लडके मुश्किलसे अैसे मिले, जिन्होंने अपना भावी धधा निश्चित कर रखा था। कॉलेजके विद्यार्थी भी अधिकतर यह नही जानते थे कि वे ग्रेज्युअेट होनेके बाद निश्चित रूपसे कौनसा धधा करेगे। विनय-मदिरोके विद्यार्थियोमें से अधिकाशको यह सवाल सुनकर अुलटा आश्चर्य हुआ। अैसा प्रश्न विनय-मदिरकी भूमिकामे पूछा ही कैसे जा सकता है? कुमार-मदिरके विद्यार्थियोको जब मैंने यह प्रश्न पूछा तब तो शिक्षकोको भी आश्चर्य हुआ। और जब मैंने बाल-मन्दिरोके शिक्षकोके सामने यह बात रखी कि प्रत्येक बालकको बडा होकर जीविकाके लिअे क्या धन्धा करना है, अिसका निश्चय आपके बालकोसे बाल-मदिरमे ही करा लीजिये, तब अुन्हे कैसा लगा होगा, यह मैं नही जानता।

प्रवाससे लौटनेके बाद अेक शिक्षककी तरफसे मिले पत्रमे से नीचेका भाग अुद्धृत करता हूँ :

“आप छुटपनसे ही अिस बातका विचार करनेकी सलाह देते हैं कि बालकको बडा होकर किस धंधेमे जाना है। परन्तु क्या छोटी अुम्रमे यह तय करने लायक समझ बालकोमे आ जाती है? जिस अुम्रमे दुनिया देखी न हो, अपनी अभिरुचि

या कुशलताका पता न हो, अुस अुम्रमे अैसा प्रश्न निश्चित ही कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है कि विनीत होने तक बालक साधारण शिक्षा ले, हाथ-पैर हिलाना सीखे, भिन्न भिन्न धधोके बारेमे जाने, और बादमे वे अपना मार्ग निश्चित करे। अुद्योगोमे बढाई, लुहार और दरजीका काम थोडा-थोडा सीखा हो तो अुस परसे वे अपना मार्ग निश्चित कर सकते है। अिसमे विचारदोष या दृष्टिदोष हो तो बताअियेगा और अपनी दृष्टि अधिक समझाअियेगा।”

अिस मागको पूरा करनेका प्रयत्न करता हू।

हमारे देशमे शिक्षाका अग्रेजी काल आरभ हुआ अुससे पहले अिस बारेमे परेशानी पैदा नही होती थी कि लडका बडा होकर क्या धधा करेगा। जैमे हिन्दू हो तो चोटी रखनी ही चाहिये और मुमलमान हो तो सुन्नत करानी ही चाहिये, यह चीज शका अुठाये बिना बालक स्वीकार कर लेता था, वैमे ही वह नि शक होकर यह मान लेता था कि बडा होने पर अुसे माता-पिताका धधा ही करना है। वेदान्तका अध्ययन करे, भक्त बने, कविता रचे, बडी बडी हवेलिया बनवाये, पुल खडे करे, रास्ते बनाये, चित्र खीचे, अपने धधेमे कम प्रवीण हो या ज्यादा, थोडा यशस्वी हो या बहुत, फिर भी दरजीका लडका अियेगा तब तक सियेगा तो जरूर और बनियेका बेटा किमी प्रकारके पैतृक व्यापार-व्यवसायमे ही रहेगा। अिस प्रकार रोजगार-धन्धेके मामलेमे किसी प्रकारकी अनिश्चितता नही थी। गाधीजीकी भाषामे कहे तो ‘वर्णव्यवस्था कायम थी’।

शिक्षाके अग्रेजी कालमे यह स्थिति बदल गयी। अिसका कारण कुछ हद तक अग्रेजी राज्य द्वारा अुत्पन्न की हुअी शिक्षा-प्रणाली है, कुछ हद तक अग्रेजी राज्य द्वारा निर्माण किये हुअे नये धधे है, और कुछ हद तक यत्रयुगके कारण जगत्के अुद्योग-धधे और आधिक व्यवहारोमे हुअी भारी क्रान्ति है।

अग्नेजी कालसे पहलेकी शिक्षामे परम्परागत धधोकी शिक्षाकी व्यवस्था जरूर होगी, परन्तु सभव है व्यवस्थित ढगसे साधारण शिक्षा देनेकी कोअी ठीक योजना न हो। यह अेक दोष था। यह दोष अग्नेजी राज्यको खटका। अुसे राज्यके अलग-अलग विभाग चलानेके लिले जिन जिन लोगोकी जरूरत थी— नौकरीमे या स्वतत्र धधेवालोके रूपमे— अुन्हे साधारण शिक्षाके अभावमे जुटानेमे कठिना-अिया मालूम हुअी। असिलिले अुसने जो शिक्षा-प्रणाली तैयार की, वह पहले केवल साधारण शिक्षा देनेवाली और बादमे विभागोका धधा सिखानेवाली ही तैयार की। साधारण शिक्षाका अभाव हमारे प्राचीन जीवनका दोष था, और यह दोष अग्नेजो द्वारा खडी की गअी शिक्षा-सस्थाओमे पढे हुओ और अुनमे न पढे हुओके वीचका भेद दिखाअी देने पर लोगोके ध्यानमे आ गया। असिलिले अस शिक्षाके प्रति लोगोमे दिनोदिन आकर्षण बढता गया। यहा तक कि अस शिक्षाके अन्य दोषोकी ओर जब लोकनायकोका ध्यान आर्कषित हुआ और वे राष्ट्रीय शिक्षाकी योजनाअे सोचने लगे, तब भी असकी चिन्ता कभी दूर नही हुअी कि सामान्य शिक्षामे कोअी कमी न आने पाये। अुल्टे, अैसी योजनाये सोची गअी कि सरकारी शिक्षाकी कमी विशेष प्रकारकी सामान्य शिक्षासे ही पूरी की जाय। अग्नेजोके वजाय मातृभाषाको शिक्षाका माध्यम बनाना, हिन्दीकी राष्ट्रभाषाके रूपमे स्थापना करना, अितिहासका सशोधन करके अुसे अस ढगसे सिखाना कि वह राष्ट्रीय भावनाका पोषक बने, मातृभाषाका विकास करना, और थोडे वर्षोमे अधिक पढाअी कराना— आदि आदि राष्ट्रीय शिक्षाके ध्येय बने। अस सरकारी और गैरसरकारी शिक्षाका सादा नाम 'साधारण शिक्षा' है। असका रोचक नाम है 'सस्कारिताकी शिक्षा'।

परन्तु जितने समय तक बालक या किशोर साधारण शिक्षा पाता हो अुतने समयमे अुसे अपने पैतृक धधे या जीविका देनेवाले किसी

अन्य धधेकी शिक्षा किस तरह मिले, अिसका विचार करना किसीको नहीं सूझा था। दोप तो धधेकी शिक्षामे भी आ गया था। अेक या अनेक कारणोसे धधे नष्ट होते जा रहे थे, कलाअे नाशको प्राप्त हो रही थी, और जनतामे अज्ञान बढता जा रहा था। अुसमे भी प्रवाह सामान्य शिक्षाकी ओर ही मुडा। अिसलिअे धधेका जो थोडा-बहुत ज्ञान परम्परासे चला आ रहा था, अुसे भी लोग भूलने लगे, और कुछ तो बिलकुल स्मृतिका विषय ही बनकर रह गया। परिणाम यह हुआ कि आज हम यह मानने लगे हैं कि बीस वर्षकी अुम्रसे पहले धधा तय करना सभव ही नहीं है। जीवनमे बीस वर्ष — कमसे कम पद्रह वर्ष तो जरूर — सामान्य शिक्षा पानेके लिअे होने चाहिये। नतीजा यह हुआ कि बाप किसान होगा और अुमके लडकोमे से अेक वकील, अेक डॉक्टर, अेक अिजीनियर, अेक व्यापारी, अेक आबकारीका दारोगा, अेक रसायनशास्त्री, अेक पाठशालाका शिक्षक और अेक सम्पादक या लेखक होगा, और अुनके लडकोमे भी अैसी ही विविधता हो सकती है।

अिस परिणामको लानेमे सरकारी शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा, सनातनी और सुधारक, हिन्दू तथा मुसलमान — सभीने समान रूपमे हाथ बटाया। किसीने रुकावट तो डाली ही नहीं। वर्ण अर्थात् धधा — गाधीजीका यह अर्थ स्वीकार कर लिया जाय, तो सबने मिलकर समाजमे पूरी तरह वर्ण-सकरता और अव्यवस्था स्थापित कर दी। जन्मसे किसीका वर्ण तय नहीं होता; अितना ही नहीं, आदमी बीस-बाअीस वर्षका हो जाय, कदाचित् अेक-दो बच्चोका बाप हो जाय तो भी वह नहीं जानता कि अुसका वर्ण क्या है अथवा क्या होगा। जिसे अपना ही वर्ण जाननेकी कठिनायी हो, वह बालकको भला कौनसे धधेके आनुवशिक संस्कार देगा ?

यह है हमारी आजकी स्थिति। अिससे बाहर निकलनेकी जरूरत है। केवल आर्थिक दुर्दशाका हल ढूढनेके लिअे ही नहीं, यद्यपि यह

कारण भी कोअी तुच्छ या गौण समझने जैसा नही है, परन्तु लोगोकें बौद्धिक और चारित्रिक विकासके लिये भी। मनुष्य बी० अ० और अेम० अ० तक पढाओी करे, पूर्ण तारुण्यमे आ चुका हो, तो भी यह न जान सके कि वह जीवनमे कौनसा धधा कर सकता है, किस धधेके अनुकूल अुसका शरीर और मन है, तो यह कैसी विषम और दया-जनक स्थिति है। यह भी सभव है कि वह कोअी धधा जानता हो, परन्तु आर्थिक परिस्थिति अुसे बेकार रखती हो। परन्तु वह कुछ भी करनेके लिये तैयार ही न हुआ हो और किसकी तैयारी करनी चाहिये—यह परेशानी अुसे बीसवे वर्षमे भी रहे, तो यह केवल आर्थिक दुर्भाग्य ही नही, परन्तु मानसिक और नैतिक दुर्भाग्य भी है।

अिसका अेक ही अुपाय है। गाधीजीके शब्दोमे वह यह है कि वर्णव्यवस्थाको हम फिर अुसके शुद्ध स्वरूपमे स्थापित करे। व्यवहारकी भाषामे अिसका अर्थ यह है कि कमसे कम अुम्रमे हम प्रत्येक बालकको यह निश्चय करा दे कि 'तुझे बडा होकर अमुक प्रकारके धधेमे लगाना है। तू कुटुम्बकी या अपनी शक्ति, अुमग, परिश्रम और बुद्धिके अनुसार कितनी ही साधारण अर्थात् सस्कारिताकी शिक्षा प्राप्त कर, तुझसे हो सके अितने कला-कौशल सपादन कर, परन्तु यह न भूलना कि तुझे अमुक धधा करना है और अुसके लिये तुझे छुट-पनसे तैयारी करनी चाहिये।' अिस धधेमे तुझे अपना पुरुषार्थ और भाग्य साथ दे तो तू अूचीसे अूची श्रेणी पर चढना; वे साथ न दे तो सामान्य कक्षामे रहना। परन्तु यह निश्चय रखना कि तुझे धधा तो यही करना है।'

यह निश्चय करनेमे माता-पिता तथा शिक्षक बालकके आनुवशिक संस्कार, स्वभाव, जन्मजात सिद्धिया, श्रमप्राप्त सिद्धियां, माता-पिताकी आर्थिक शक्ति वगैराका जरूर विचार कर ले। परन्तु यह विचार करनेमे वर्षोंका समय न लगाना चाहिये। जितना जल्दी

निश्चय कराया जा सके अतना अच्छा । और, अिसमे आम तौर पर कौटुम्बिक धधेको पसद करनेका रुख होना चाहिये । अपवादरूपमे ही बालकको माता-पितासे भिन्न प्रकारके धधेमे पडनेका अवसर पैदा होना चाहिये ।

२

आजके समयमे भले ही अठारह नही, अठारह सौ प्रकारके धधे हो गये है और अुनमे दिनोदिन वृद्धि होती ही जा रही है । फिर भी अिन सब धधेकी जाच करे तो सभव है सारे धधेको आठ-दस गोत्रोमे बाटा जा सकता है । अुदाहरणार्थ, यह कहा जा सकता है कि बढाई, लुहार, राज, टर्नर, फिटर, रिपेरर, मिविल अिजीनियर, मेकेनिकल अिजीनियर, बिजलीका अिजीनियर, विमानका अिजीनियर, अंजिन बनानेवाला वगैरा लोगोका गोत्र अेक ही है । हम अिन्हे मिस्त्री अथवा कारीगरके रूपमे जानते है । अिनमे से भले ही कांअी आठ आने रोज कमानेवाला हो, और कोअी अस्सी रुपये लानेवाला हो । यहा हम अिसमे जो कुछ अन्याय हो अुसे मिटानेका विचार नही कर रहे है । धधेका प्रारभिक निश्चय करानेका अर्थ है कमसे कम बालकके धधेके गोत्रका निश्चय कराना । फिर वह ज्यो-ज्यो बडा होता जाय त्यो-त्यो अुसकी शाखाओ और अुपशाखाओका निर्णय होना जायगा ।

अिस प्रकार यदि बालक अपने भावी धधेके बारेमे निश्चित हो जाय तो अिससे केवल अुसीको सीधा मार्ग ढूढनेमे सहायता नही होगी, परन्तु हमारी शिक्षा-प्रवृत्तिया भी अधिक निश्चित मार्ग ग्रहण करेगी । साधारण शिक्षा भी सब मनुष्योके लिये साधारण सस्कारोकी ही शिक्षा नही होती । अेक खास मर्यादाके बाद वकीलके धधेके लिये तैयार होनेवालेकी सामान्य शिक्षा अेक प्रकारकी होगी, डॉक्टरके लिये दूसरी तरहकी होगी, किसानोकी शालामे सामान्य शिक्षाकी अेक दृष्टि होगी और मजदूरोंकी शालामे दूसरी होगी । अिस प्रकार जिस गोत्रके

धधेके लिअे शाला होगी, अुसकी सामान्य शिक्षामे भी बिलकुल आरभने ही कुछ न कुछ विशेषता होगी।

अर्थात्, अिसमे यह सूचना भी है कि केवल सामान्य शिक्षा — सस्कारिता — की शाला ऋटिपूर्ण सस्था है। अिसका परिणाम यह हुआ है कि जैसे-जैसे विद्यार्थी बडा होता है वैसे-वैसे कौनसा धधा किया जाय अिसके विषयमे वह केवल सशयात्मा ही नहीं बनता, बल्कि बाप-दादेका धधा भी बिलकुल भूल जाता है और अुसकी व्यापक शिक्षा अुसके पैतृक धधेके विकासके लिअे अुपयोगी सिद्ध होनेके बजाय अुल्टे अुस धधेके लिअे अुमे अयोग्य ही बनाती है।

धधेका निश्चय और अुसकी शिक्षाकी वचपनसे ही व्यवस्था होनेके सिवाय प्रत्येक बालकके लिअे अेक अितर अुद्योग — अतिरिक्त धधे — की भी जरूरत मानी जायगी। अितर अुद्योगमे दो लक्षण होने चाहिये मुख्य धधेके साथ आरामके समय रुपयेके लिअे नहीं, परन्तु केवल शौकके तौर पर भी वह प्रिय लगे। आवश्यकता पडने पर, अथवा अैसी अनुकूलता मिल जाने पर, अुसे रोजी देनेवाला भी बनाया जा सके। अिसके अलावा, कभी कभी अेक तीसरा लक्षण भी अुसका हो सकता है। वह यह कि अुसका ज्ञान मुख्य धधेको अलकृत — कलामय — बनानेमे अुपयोगी हो। अिस अितर अुद्योगके चुनावमे बालकके व्यक्तित्वको — अुसके मनको अनुकूल लगनेवाली प्रवृत्ति ढूढनेका पूरा अवकाश रहता है। (अर्थात् मै यहा अितर अुद्योगके तौर पर सहायक अुद्योग अर्थात् कातने-पीजने जैसे अेक धधेके साथ चलनेवाले दूसरे धधेका विचार नहीं कर रहा हू। अुसका समावेश तो मुख्य अुद्योगमे ही होगा।)

प्रत्येक मनुष्य अपने मनके अनुकूल प्रवृत्तिमे ही रातदिन लगा रह सके और अुसके द्वारा अपनी आजीविका भी कमा सके तो कितना अच्छा हो! परन्तु जिस प्रकारके ससारमे हम रहते हैं, अुसमे अैसी

अनुकूलता सबको प्राप्त नहीं होती, बहुत कम लोगोको प्राप्त होती है। जिसलिये भुदास होने, निराश होने, बडबडाहट करनेसे कुछ नहीं होगा। इसीलिये धर्म मनोनुकूल प्रवृत्तियोका मार्ग नहीं माना गया, परन्तु कर्तव्यका मार्ग माना गया है। अतः मनोनुकूलताकी अपेक्षा कर्तव्यको हम पहला आदर देना सीखे — यह पहला धर्म है। और मनो-नुकूल प्रवृत्तियोको आजीविकाके लिये नहीं परन्तु शौकके लिये, निवृत्तिके लिये, वैयक्तिक विकासके लिये रखे — यह दूसरा धर्म है।

हरिजनबन्धु, १२-१-३६

शिक्षाका विकास

दूसरा भाग

सेवाग्राम

शिक्षा और श्रम

शिक्षामे अद्योगका स्थान अवश्य होना चाहिये, जिस बारेमे अब शिक्षाशास्त्रियोमे शायद ही कोओ मतभेद है। परन्तु असु दिशामे आगे कैसे बढा जाय, यह अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं हुआ है। 'अद्योग द्वारा शिक्षा' का अेक अर्थ मै यहा पेश करता हू।

मं मानता हू कि प्रत्येक शालाके साथ अद्योग-विभाग होना चाहिये, और असके विपरीत प्रत्येक अद्योग-सस्थाके साथ असमे काम करनेवालोके लिये शालाकी योजना होनी चाहिये। बालक शालामे पढे और अुमके अद्योग-विभागमे काम करे और अद्योग भी सीखे। बडे लोग अद्योग करे और साथ ही अद्योग-सस्थाओकी शालाओमे पढे। जिस प्रकार अेकके साथ दूसरी सस्था होनी ही चाहिये।

दुनियामे मनुष्य - जातिके बडे भागको मेहनत-मशक्कतका कठिन जीवन बिताना पडता है, किसी न किसी प्रकारका स्नायु-श्रमवाला अद्योग करके ही निर्वाह करना पडता है। और जिन्हे अैसा नहीं करना पडता अुनके भी विकासके लिये अुनकी स्नायुश्रमवाले अर्थात् मेहनतके काम करनेकी शक्तिका विकास करनेकी जरूरत है। जिसलिये शालाओकी योजना जिस ढंगसे होनी चाहिये कि अुनका पाठ्यक्रम पूरा करनेवाला युवक अथवा युवती मजदूरी (स्नायुश्रम) करनेकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक योग्यता रखे। बडी अुम्रमे अैसा श्रमपूर्ण अद्योग न करना पडे और जिसलिये वह न करे तो कोओ हर्ज नहीं। परन्तु यह नहीं होना चाहिये कि जरूरत पडने पर भी अपनी शिक्षाके कारण (बल्कि शिक्षाकी न्यूनताके कारण) वह अैसा अद्योग करनेके लिये शरीरसे, मनसे या बुद्धिसे अयोग्य साबित हो।

स्नायुश्रम करानेवाली मजदूरीके तीन वर्ग किये जा सकते हैं :

१ जिन कामोमे यत्रवत् अेक ही तरहका (monotonous) स्नायुश्रम करना हो, अैसे जड मजदूरीवाले ।

२ जिन कामोमे ध्यानपूर्वक, थोडी बहुत तालीमके साथ तथा विविध प्रकारका स्नायुश्रम करना हो, अैसे कारीगरी अथवा कुशल मजदूरीवाले ।

३. जिन कामोमे हिसाबके साथ, शास्त्रज्ञानपूर्वक स्नायु-श्रम करना हो, अैसे मिस्त्रीगिरी या अिजीनियरीके ।

मनुष्योमे मेहनत-मजदूरीके लिअे जो अरुचि बढ गयी है, अुमके फलस्वरूप जैसे मजदूरीके कामोकी अपेक्षा बैठकके अथवा बुद्धिके कामोके लिअे अधिक मोह होता है, वैसे ही मजदूरीके धधोमे भी अूपरके विभागोमे अेकसे दूसरेकी कीमत ज्यादा समझी जाती है ।

परन्तु मानव-जीवनका विचार करने पर जान पडता है कि केवल जड परिश्रमके काम किये बिना जीवन-निर्वाह हो ही नहीं सकता । अरुचिसे करो, अुमगके साथ करो या कर्तव्यबुद्धिसे हर्ष-शोक-रहित होकर करो, वे करने तो पडते ही हैं । अुल्टे जैसे-जैसे यत्रोमे सुधार होते जा रहे हैं वैसे-वैसे कुशलतावाले कामोके लिअे भी यत्र बनाये जा रहे हैं और अुन्हे केवल जड मजदूरीके काम बना डाला जाता है । मतलब यह है कि अुद्योगोकी क्रियाअे यत्रोसे हो या हाथमे, परन्तु जड स्नायुश्रमसे सबको मुक्ति मिलना सभव नहीं । अिसलिअे अैसे कामोके प्रति मनमे अरुचि बढाना, अुन्हे करनेकी आदत छोड देना तथा अुन्हे करनेमे असमर्थ होना मानव-जीवनको टिकाये रखनेकी अेक अनिवार्य शर्त न पालनेके बराबर है । अिससे मानव-जीवनको सजा मिले बिना रही नहीं सकती । जो अिससे भागते हैं अुनका स्नायुविकास कम होता है और अुनमे पीढी दर पीढी अपगता आती जाती है । अिसमे दोनो तरहसे हानि ही होती है । अिस बातका प्रमाण हमारे पीढी दर पीढी बैठकके काम करनेवालो और 'पढे-लिखो' के शरीर देते हैं ।

असलिये मेरी दृष्टिमें बुद्योग द्वारा शिक्षाका अर्थ यह है कि केवल मजदूरीके अंक ही तरहके और श्रमपूर्ण कामोके लिये शरीरकी शक्ति बढ़ायी जाय और कायम रखी जाय तथा जैसे कामोके प्रति अस्त्रि अल्पन्न करनेवाले सस्कारो और परिस्थितियोको मिटाया जाय। असके लिये विद्यार्थियोको जैसे कामोमे भी लगाना चाहिये, जिनसे अन्हे जड श्रम करनेकी आदत रहे।

असका अर्थ यह नही कि कारीगरी और अिजीनियरीकी शिक्षाको गौण स्थान देना है। ऐसा किया जाय तो स्नायुश्रमवाले बुद्योग करनेकी बौद्धिक योग्यता नही बढेगी। और यह भी समाजके लिये हानिकारक ही होगा।

अिस प्रकार शालाओकी योजना अैसी होनी चाहिये जिसमे विद्यार्थी काफी जड मजदूरी करते हो, कारीगरी सीखते हो और साथ ही पाठ भी पढते हो। अिन सस्थाओके अुच्च पाठ्यक्रममे अिजीनियरीकी शिक्षा आ जायगी।

अैमे अुच्च पाठ्यक्रमके लिये विशेष शालाओकी अपेक्षा बुद्योग-सस्थाये भिन्न-भिन्न धधोके अधिक सुविधापूर्ण स्थान हो सकती है। यह सिद्धान्तकी अपेक्षा सुविधा और किफायतका विषय है।

परन्तु औद्योगिक शिक्षाके अेक दो आवश्यक लक्षणोके प्रति ध्यान खीचनेकी जरूरत है।

अेक तो 'बुद्योग' को बिलकुल शुरूसे असके शुद्ध अर्थमे ही समझना चाहिये। अर्थात् छोटी या बडी जो भी वस्तु बालक बनाये, वह जीवनमे किसी न किसी अुपयोगमे आनेवाली वस्तु हो या असका कोअी भाग हो। खिलौना हो तो भी सच्चा खिलौना हो, केवल बनानेवाले बालकके विनोदके लिये बनाया हुआ न हो। वह जो कुछ बना रहा है असका कुछ न कुछ अुपयोग होगा, अिस ज्ञानके साथ बालककी असमे प्रवृत्ति और योजना होनी चाहिये। तभी यह कहा जा सकता है कि बालक 'बुद्योग' करता है।

दूसरे, व्यायाम वगैरा शारीरिक शिक्षाको अद्योगके अवजमे रखनेसे काम नहीं चलेगा। व्यायाम, खेलकूद, कवायद वगैराका क्षेत्र और प्रयोजन स्वतंत्र है। वे आवश्यक हैं, परन्तु वे औद्योगिक शरीरश्रमकी जगह नहीं ले सकते।

गांधीजीका सुझाव है कि अिन शालाओका खर्च अुनके विद्यार्थियोंके अुद्योगसे ही निकलना चाहिये। अैसा न हो सके तो अन्य दो सूचनाये ये हैं कि विद्यार्थियोंका अपना खर्च अुनकी मेहनतसे निकलना चाहिये अथवा कमसे कम शालाओका अुद्योग-विभाग स्वावलंबी होना चाहिये। मुझे स्वीकार करना चाहिये कि अैसी अेकाध शर्तका पालन करके ही शालाकी योजना करनेका मार्ग मुझे अभी तक स्पष्ट दिखायी नहीं देता। अितना कहा जा सकता है कि वर्तमान जनमानस और गरीबीकी दृष्टिसे विद्यार्थीके श्रमका मेहनताना फीसके खातेमे जमा होनेकी अपेक्षा अुसे कमायीके रूपमे मिलनेकी व्यवस्था करना अिन तीनोंमे अधिक सतोषजनक और परिणामकारक होगा। परन्तु साथ ही जिस विद्याकी कीमत न चुकानी पडती हो वह बहुत सफल नहीं होनी। असिलिअे मैं बीचका मार्ग सुझाता हूँ विद्यार्थियोंकी मजदूरीका अेक हिस्सा फीस माना जाय और बाकीका अुनकी कमायी।

अुद्योगसे शालाका सारा खर्च निकले या न निकले, यह मुख्य प्रश्न नहीं है। क्योकि किसी भी हालतमे हमे शिक्षाका प्रचार तो करना ही चाहिये। असिके लिअे दूसरे विभागसे अेक अेक पायी वचानेको हम तैयार होंगे। शिक्षाके खर्चके प्रति हमे भविष्यमे आय देनेवाली पूजीकी दृष्टिसे ही देखना चाहिये। अब तक तो केवल पुस्तकीय शिक्षाके खर्चको भी हम अच्छी पूजी समझते आये हैं। तो फिर औद्योगिक शिक्षाकी तो हमे अधिक अूची कीमत समझनी चाहिये।

असल प्रश्न खर्चका नहीं, परन्तु कुशल शिक्षाका है। गांधीजी कहते हैं कि कुशलता सिर्फ शिक्षाशास्त्रकी दृष्टिसे ही नहीं, बल्कि अर्थशास्त्रकी और शरीरशास्त्रकी दृष्टिसे भी होनी चाहिये। असिमे

दोष निकालने जैसी कोभी बात दिखायी नहीं देती। कुछ व्यक्तिगत शालाओको हम आर्थिक दृष्टिसे कुशल न बना सके। फिरभी यदि अिस बात पर हमारा ध्यान रहेगा तो हम कमसे कम नुकसानको कम करनेमे तथा अमुक प्रकारकी शालाओको स्वावलंबी बनानेमे भी सफल हो सकेगे। और यह भी न हो तो भी अिससे हमारे साधन बढेगे, घटेगे नहीं। शिक्षाशास्त्रकी दृष्टिसे निकम्मी शिक्षासे सन्तोष मान लेना गाधीजीके स्वभावमे नहीं है, और यदि यह मान लिया जाय कि आर्थिक लाभ पर बहुत नजर रखनेसे शिक्षामे निकम्मापन आ रहा है, तो वे अैसे लाभको छोडनेमे डरनेवाले नहीं है। यह तो हम जानते हैं कि कत्तिनोकी मजदूरीकी दरोसे असतुष्ट होकर अुसे बढानेमे और अिस तरह महगी खादीको और महगी करके चरखा-सघको जोखिममे डालनेमे अुन्हे कोभी सकोच नहीं हुआ।

अिसलिअे, अिस मामलेमे हल ढूढनेका मार्ग यह बतानेकी दिशामे हमारी विचारशक्तिको मोडना नहीं है कि किस प्रकार गाधीजीकी दलीलोका खडन किया जाय और गाधीजी जो चाहते हैं वह असभव है, परन्तु यह बतानेकी दिशामे अुसे मोडना है कि हम अुनकी कल्पनाको किस प्रकार अधिकसे अधिक सफल कर सकते हैं।

हरिजनबन्धु, २४-१०-'३७

वर्धा-पद्धति *

१. पूज्य गाधीजी द्वारा प्रतिपादित शिक्षाकी योजनाको अिस लेखमे 'वर्धा-पद्धति' कहा गया है।

२ यह योजना बताती है कि अेक बालकको आगे चलकर मनुष्य-परिवारमे अेक जिम्मेवार कुटुम्बीजनका स्थान लेने लायक बनानेके लिये हम किस प्रकार अहिंसाका प्रयोग कर सकते है।

३ अिस योजनाके सबधमे व्यापक रूपसे यह दावा किया गया है कि यदि हमे मानव-समाजमे खूनी और लडाकू वृत्तिके स्थान पर शान्ति-स्थापक वृत्ति निर्माण करनी है, तो आवश्यक फेरफारोके साथ यह तमाम देशोमे और सभी जातियोमे काम दे सकती है। हिन्दु-स्तानके लिये तो आज यही अेक योग्य पद्धति है।

४ अिस पद्धतिका ध्येय यह है कि बच्चेके अन्दर भले-बुरेका खयाल पैदा होते ही अुसे सामाजिक जीवनके कर्तव्योमे भाग लेना शुरू करा देना चाहिये।

५. अिस पद्धतिका मध्यबिन्दु होगा कोअी अुत्पादक पेशा। आम तौर पर हर किस्मकी शिक्षा अिस अुद्योगके जरिये और अिसके साथ गूथ दी जानी चाहिये। अुदाहरणार्थ, अितिहास, भूगोल, गणित, भौतिक तथा सामाजिक शास्त्र अेव साहित्य आदि सब विषयोकी शिक्षा अिस अुद्योगके साथ ग्रथित करके अिसके साथ-साथ दी जाय। अिन विषयोकी अन्य बाते छोडी नही जायगी। पर ग्रथित शिक्षा पर अधिक जोर दिया जायगा।

* अिस लेखको पहले 'सेगाव-पद्धति' शीर्षक दिया गया था, परन्तु अब 'वर्धा-पद्धति' नाम रूढ हो जानेसे शीर्षक बदल दिया है।

६. अद्योग भी शिक्षाका केवल साधन या वाहन नहीं होगा। बल्कि जिस हद तक वह मानव-जीवनमें अनिवार्यत आवश्यक है, उस हद तक वह हमारी शिक्षाका साध्य भी होगा। अर्थात् इस शिक्षाका यह भी अंक ध्येय होगा कि इसके द्वारा हर तरहके शरीरश्रमके प्रति, चाहे वह भगीका भी काम क्यों न हो, बालकमें आदर-भाव उत्पन्न हो; और अंक अँसी कर्तव्य-निष्ठा उत्पन्न हो कि उसे अपनी रोजी भी औमानदारीके साथ शरीरश्रम द्वारा ही प्राप्त करनी चाहिये।

७. इस पद्धतिके अनुसार पढानेवाले शिक्षकका लक्ष्य यह होगा कि विद्यार्थी जो भी अद्योग सीखे उसीके जरिये उसकी तमाम शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक शक्तिया प्रकट हो।

८. इसमें समाज-शास्त्र तथा आरोग्य-शास्त्र केवल शिक्षणवर्गके विषयोंके रूपमें ही न पढाये जाय, बल्कि मूक प्राणियों सहित सारे गावकी भिन्न-भिन्न रीतिसे सेवा करनेके लिये सामाजिक तथा व्यक्तिगत कार्यक्रम बनाकर उनके द्वारा अिन विषयोंकी प्रत्यक्ष शिक्षा दी जाय। इस नवीन विद्यालयकी हस्ती अंक दीप-स्तम्भकी तरह हो, जो समाज पर चारो तरफसे सस्कृतिका प्रकाश फैलाता रहे।

९. सक्षेपमें कहे तो “हाथ और ज्ञानेन्द्रियों द्वारा यह पद्धति व्यक्तिकी वृद्धि और हृदयको सुसस्कृत करे और विद्यालयके जरिये उसे समाज तथा परमात्मा तक पहुँचावे।”

१०. शालाके सामुदायिक जीवनमें रहकर रोज तीन या चार घटे तक सह-परिश्रम करना लडके-लडकियोंके लिये आरोग्यदायक और अुत्तम रीतिसे शिक्षाप्रद भी है। “मनुष्य चाहे किसी भी श्रेणीका हो, विज्ञान तथा अद्योगके विकासके लिये और सारे समाजके सामूहिक लाभकी दृष्टिसे भी उसे अँसी शिक्षा मिलनी चाहिये कि वह विज्ञानकी पूरी शिक्षाके साथ-साथ दस्तकारीकी शिक्षाको जोड सके।” (क्रोपाटकिन)

११ मौजूदा शिक्षा-पद्धतिमें तो अधिकांश विद्यार्थी अपनी कॉलेजकी पढाई खतम कर लेने पर भी यह निश्चय नहीं कर पाते कि अब आगे वे क्या काम करेंगे ? हम अक्सर देखते हैं कि जैसे बहुतसे लड़के और लड़कियां, जिनके घरकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब नहीं होती, प्राथमिक शालाओंसे माध्यमिक शालाओंमें और वहाँसे कॉलेजोंमें भारी खर्च भुठाकर जाते रहते हैं। इसका कारण यह नहीं बताया जा सकता कि वे अिन शाला-कॉलेजोंमें सिर्फ़ अुन शुभ सस्कारोंको पाने जाते हैं, जिनका कि ये सस्थाओंे दावा करती हैं। वास्तवमें तो वे असलिये पढते चले जाते हैं कि अुन्हें कुछ सूझता ही नहीं कि असके अलावा वे और क्या कर सकते हैं। आजीविका कमानेके लिये अुपयुक्त धधेके चुनावकी घडीको जहा तक बन पडता है वे आगे ढकेलते जाते हैं और अेकेके बाद अेक अिम्तिहानोंमें बैठते चले जाते हैं। जिस स्त्री अथवा पुरुषको अपने जीवनके प्रारंभिक बीस-पचीस साल अस तरह निरुद्देश्य विताने पडते हैं, अुसके अन्दर दीर्घमूर्त्तता, सशय-वृत्ति, अनिश्चितता और अपने आप किसी निर्णय पर पहुचनेकी अक्षमता आये बगैर रही नहीं सकती। वर्धा-पद्धतिका अुद्देश्य यह है कि प्रत्येक बालक या बालिकाको वह जल्दी-से-जल्दी अस बातका निर्णय करा दे कि अुसे अपने भावी जीवनमें कौनसा व्यवसाय करना होगा, और अुसे किसी अेक धधेकी कम-से-कम अितनी तालीम भी जरूर दे दे, जिससे वह जीवनके योग्य धारण-पोषणके लिये आवश्यक न्यूनतम कमाई जरूर कर सके।

१२. साक्षरता — यानी लेखन-वाचन द्वारा अनेक विषयोंकी जानकारी तथा तार्किक अथवा अैसी ही अन्य चर्चाओंको समझनेकी शक्ति — को वर्धा-पद्धतिमें न तो ज्ञान माना गया है और न ज्ञानका साधन ही। बल्कि, अुसमें तो अिसे ज्ञान अथवा अलकृत अज्ञानको प्रकट करनेकी साकेतिक पद्धतिमात्र माना है। अिन सकेतोंका ज्ञान तो तब अुपयोगी और जरूरी हो सकता है, जब ज्ञानकी जडे हरी हो। वर्धा-

पद्धतिका अुद्देश्य यह है कि अिन जडोको हुरा-भुरा रखा जाय । अिसके साधन है प्रत्यक्ष कार्य, अवलोकन, अनुभव, प्रयोग और सेवा । अिनके बगैर कोरी किताबी पढाओी विद्यार्थीके हृदय और बुद्धिके विकासमे त्रिघनरूप सिद्ध होती है और अुसके शरीरको भी त्रिगाडती है ।

१३ वर्धा-पद्धतिके अनुसार जो पढाओी होगी अुसमे विद्यार्थीको पढाओीकी बुनियादके रूपमे जो सिखाया जायगा अुसमे नीचे लिखे विषयोका समावेश होना जरूरी है — मातृभाषाका अच्छा ज्ञान, मातृ-भाषाके साहित्यका साधारण परिचय, देशकी राष्ट्रभाषाका व्यावहारिक ज्ञान, गणित, अितिहास, भूगोल, भौतिक तथा सामाजिक शास्त्र, आलेखन, संगीत, कवायद, खेल-व्यायाम वगैरा । अिन विषयोका साधारण ज्ञान और किसी अेक धधेमे अितनी कुशलता जो साधारण शक्तिवाले विद्यार्थीको मामूली कमाओी करनेकी शक्ति दे सके और अगर वह होशियार तथा परिश्रमी भी हो तो अुसे अिस लायक बना दे कि वह साहित्यिक अथवा औद्योगिक क्षेत्रमे अधिक शिक्षा पानेका पात्र बन जाय । अिस 'बुनियादी तालीम' मे नीचे लिखे विषयोका समावेश आवश्यक नहीं है — अंग्रेजी अथवा अैसे तमाम विषय जिनकी साधारणतया व्यवहारमे जरूरत नहीं होती, अथवा बुद्धिके विकासके लिये जो अनिवार्यत आवश्यक नहीं होते या खुद-ब-खुद अपनी शिक्षाको आगे बढानेकी पूर्व तैयारीके रूपमे जिनकी जरूरत नहीं होती ।

१४ 'बुनियादी तालीम' का अध्ययन-क्रम सात वर्षसे कमका नहीं होना चाहिये । हा, अगर जरूरत हो तो समय बढाया जरूर जा सकता है । अगर आगे लिखे अनुसार शालाअें स्वावलंबी हो सकी, और विद्यार्थियोके पालकोको भी अिनसे कुछ लाभ मिल सका, तो बच्चोंको अधिक समय तक पढानेमे अुनके पालकोको कोओी कठिनाओी नहीं होगी ।

१५ वर्धा-पद्धतिके सबधमे राज्यके कुछ कर्तव्य तथा जीवन-वेतनकी कम-से-कम मर्यादाके विषयमे कुछ सिद्धात निश्चित कर लिये गये है। वे नीचे दिये जा रहे है।

१६ जो स्त्री या पुरुष मेहनत करनेके लिये तैयार हो और जिन्हे सरकार पढनेके लिये मजबूर करे, सरकारका कर्तव्य है कि अुन्हे वह काम दे और अिस कामके बदलेमे कम-से-कम अितना वेतन तो जरूर दे जिससे कि अुनका ठीक तरहसे निर्वाह हो जाय। जिस सरकारमे अितना करनेकी शक्ति नही है, वह 'राज्य' कहलानेकी पात्रता नही रखती।

१७ अैसा अनुमान लगाया गया है कि आजकलके बाजार भावोके अनुसार हिन्दुस्तानमे योग्य निर्वाहके लिये पूरा काम करनेवाले आदमीका मेहनताना फी घटा अेक आनेसे कम नही पडना चाहिये। 'पूरा काम' यहा अुतना काम समझा जाय, जितना कि (तालीम पाया हुआ) अेक साधारण आदमी घटे भरमे कर सके।

१८ हमारे देशकी वर्तमान शासन-पद्धति तथा समाजकी रचना भी अिस कसौटी पर खरी नही अुतरती। अिसलिये हमारे देशकी सरकारे 'राज्य' कहलानेकी पात्रता नही रखती। अिस खामीका कारण चाहे विदेशी सत्ता हो या खुद हम ही हो, अुमे दूर करना ही पडेगा। वर्धा-पद्धतिका दावा है कि अगर अुस पर साहसपूर्वक और सच्चे दिलसे अमल किया जाय, तो राज्यमे तथा समाजमे आवश्यक फेरफार करनेके साधन और शक्ति वह हमे देगी।

१९ अिसके लिये राज्यको कम-से-कम अेक अुद्योगको अपना लेना होगा; वह अुद्योग अैसा हो कि जिसमे वह लगभग असख्य आदमियोंको काम दे सके और फिर भी अुसे खुद घाटा न अुठाना पडे।

२०. हिन्दुस्तानके लिये तो हाथ-कताअी और हाथ-बुनाअी ही अेक अैसा धधा है। अिसमे कच्चा माल, थोड़ी पूजीसे काम चल

निकलना और अपार मनुष्य-बल आदि वे सारी स्वाभाविक अनुकूलताएं हैं, जो असे देशका खास अद्योग बना देनेके लिये आवश्यक हैं। फिर अिसके पीछे लबी परपरा भी तो हैं। क्योंकि सैकड़ों वर्ष तक हिन्दुस्तानने ही समारको सूतसे ढका है।

२१ यो तो पहले ही कातनेकी मजदूरी असतोषकारक थी। पर आगे चलकर वह कलोकें बने मालकी प्रतिस्पर्धामें और भी अधिक घट गयी। राज्य तथा जनताको चाहिये कि वे अिस प्रतिस्पर्धाको मिटा दे। और जब तक वे अैसा नहीं कर सकते, खादी-अद्योगको जिलानेके लिये प्रतिस्पर्धाकी किसी प्रकारकी परवाह किये बगैर वे कातनेवालेको अितनी मजदूरी देना शुरू कर दे जिससे अुसका अच्छी तरह निर्वाह हो सके।

२२ अिसी तरह सभी प्रकारकी मजदूरीके दर बढ़ानेकी जरूरत है, जिमसे कि मजदूरोका धारण-पोषण पूरी तरहसे हो सके। सरकारको चाहिये कि यह करनेकी शक्ति वह प्राप्त करे। जनताका भी यह कर्तव्य है कि सरकारकी अिसमें मदद करे, जिससे कि वह अिस लायक बन जाय।

२३ अूपर बताया हुआ अल्पतम मजदूरी बड़ी अुम्हके आदमीके लिये है। वर्धा-पद्धतिकी शालाके विद्यार्थीके लिये अुसका दर फी घटा आध आना पडता है।

२४ हम रोजाना कामके तीन घंटे मान ले और यह मान ले कि सालमें नौ महीने शाला लगेगी, तो वर्धा-पद्धतिकी शालाकी कुशलताकी कसौटी यह होगी कि सात दर्जे (हर दर्जेमें २५ विद्यार्थी) और लगभग आठ-नौ शिक्षकोवाली शालाकी आय अितनी हो जानी चाहिये कि अुपर्युक्त हिसाबसे अगर मजदूरी आकी जाय, तो अुसमें से शिक्षकोका वेतन निकल आये। शिक्षकका वेतन कम-से-कम २५ ६० मासिक मान लिया गया है। (वह २० ६० मासिकसे कम तो किसी हालतमें न हो।)

२५ विद्यार्थियोंकी कार्यशक्ति, साधनों तथा शिक्षा-पद्धतिमें अितने सुधार हो जाने चाहिये कि कुशलताकी अपर्युक्त कसौटी पर तो कम-से-कम प्रत्येक शाला खरी अुतर जाय। •

२६ अपर्युक्त दरसे शालाके विद्यार्थीकी मजदूरी आकते हुअे तथा गावोमें खानगी कारीगरोको आज जो मजदूरी मिलती है अुसका विचार करते हुअे यह तो भय नहीं रहता कि खानगी कारीगरोके मालके साथ शालाओके मालकी प्रतिस्पर्धा होगी। गावोके कारीगरोकी मजदूरीके दरोको अिस सीमा तक आनेमें जरा समय लगेगा और तब तक तो गावोके कारीगरोकी कार्यशक्ति और साधनोंमें भी अितने ही सुधार हो चुके होंगे। अिसलिये यहां प्रतिस्पर्धाका भय रखनेकी कोअी जरूरत ही नहीं है।

२७ फिलहाल तो शालाको अपर्युक्त मजदूरी चुकानेका आश्रवासन सरकारको दे ही देना चाहिये। कम-से-कम चरखा-सघ तथा ग्रामोद्योग-सघ द्वारा मजूर किये गये दर तो जरूर देने चाहिये। और जब तक विद्यार्थीको फी घटा आध आना मजदूरी नहीं पड जाती, ये सस्थाअे ज्यो-ज्यो अपने यहां मजदूरीके दर बढ़ाती जाय त्यो-त्यो शालाओकी मजदूरीके दर भी बढ़ते जाने चाहिये। अिस पर गायद यह आक्षेप किया जायगा कि यह तो शालाको प्रत्यक्ष रूपसे सहायता करनेकी बात हुअी। और अुसमें मौजूदा बाजार-भावोको देखते हुअे सरकार पर बहुत अधिक आर्थिक बोझ पडेगा। मगर कारीगरोकी कार्यशक्ति और साधनोंमें भी सुधारके लिये अितनी गुजाअिश है कि हम यह आशा रख सकते हैं कि पदार्थोकी कीमते अधिक बढ़ाये बगैर भी पाच वर्षके अदर शाला तथा खानगी (तालीम पाया हुआ) प्रत्येक कारीगर हकके साथ जीवन-वेतनकी न्यूनतम मर्यादा तक पहुंचनेकी शक्ति प्राप्त कर लेंगे।

२८. यह जो सिद्धान्त कहा गया है कि अपर बताये अर्थमें प्रत्येक शालाको स्वाश्रयी हो जाना चाहिये, अुसमें केवल आर्थिक

दृष्टि नहीं है। बल्कि जिसे शालाके औद्योगिक विभागकी कुशलताकी व्यावहारिक कसौटीके रूपमें रखा गया है।

२९ अभी तो खादी-अुद्योग द्वारा 'बुनियादी-तालीम' देनेकी दृष्टिसे वर्धा-पद्धतिका सागोपाग विचार किया गया है। जिससे कोअी यह न समझ ले कि जिसमें हम अन्य अुद्योगोको प्रोत्साहन नहीं देना चाहते, बल्कि बात यह है कि दूसरे अुद्योगोके सवधमें योजना बनाने और अनुमान निकालनेके लिये अभी हमारे पास आवश्यक सामग्री नहीं है।

३० वर्धा-पद्धतिके सिद्धात आवश्यक फेरफारोके साथ अुसके बादकी शिक्षामे भी लागू करने चाहिये। हर प्रकारकी शिक्षामे स्वाश्रयका तो स्थान होना ही चाहिये। अुच्च शिक्षामे सस्थाका खर्च या तो विद्यार्थियोकी मेहनतसे निकल आना चाहिये या अुनकी फीससे। और अगर फीस न देनी पडती हो, तो विद्यार्थी अपना खर्च शालामे या बाहर की गअी मजदूरीसे निकाल ले।

हरिजनसेवक, ४-१२-३७

३

दो संस्कृतियां *

जो विचार मैं पेश कर रहा हूँ, अुन्हें आप मेरे ही विचार माने। यह न मान ले कि ये विचार तालीमी सघ या गांधीजीका मत भी अुपस्थित करते ही हैं।

जो शिक्षा-पद्धति हमारे देशमें प्रचलित है, अुस पर अनेक प्रकारके आक्षेप किये जाते हैं। ये आक्षेप आजसे नहीं, परंतु वर्षोसे होते रहे हैं। तो भी वह पद्धति अभी तक कायम है और समझने लायक बात

* वर्धामे हिन्दुस्तानी तालीमी सघके तत्त्वावधानमें दिया गया अेक भाषण।

तो यह है कि आक्षेप करनेवाले हम लोगोमे से अधिकतर अुस पद्धतिका सचालन करनेवालोमे से ही पैदा हुअे है तथा आक्षेप करने पर भी अुसी पद्धतिको चलाते रहते है। अिसलिये हमे विचार करना चाहिये कि हम अिस शिक्षा पर आक्षेप क्यो करते है और अिसके बावजूद अुसीको क्यो चला रहे है।

हम अिस शिक्षा पर आक्षेप करते है, अिसका अर्थ यह है कि अिसके द्वारा हमारी आवश्यकताये अथवा हमारी आकाक्षाये अथवा दोनो अच्छी तरह पूरी नहीं होती। हम अिसी शिक्षाको कायम रखते है, अिसका अर्थ यह होता है कि कुछ भी कहे तो भी अिसके द्वारा हमारी कुछ आवश्यकताये अथवा आकाक्षाये अथवा दोनो पूरी होती है। अिन दोनो बातोका हमे ध्यान रखना चाहिये और अुनका रहस्य समझना चाहिये।

तो हमे अितना याद रखना चाहिये कि वर्तमान शिक्षा-पद्धति भी अेक विशेष प्रकारकी सस्कृतिकी प्रतिनिधि है। वह सर्वथा विदेशी है, यह कहना ठीक नहीं। मेरे मतानुसार जिस प्रकारकी शिक्षा-प्रणाली प्राचीन काशी (अथवा आजकी भी सनातनी काशी) और मुसलमान समयमे हमारे देशमे प्रचलित थी, अुससे आजकी शिक्षाका प्रकार भिन्न नहीं है। यह सही है कि अिन तीनो युगोमे अलग अलग भाषाओको प्रतिष्ठा मिली है। अेक कालमे सस्कृत भाषाकी प्रतिष्ठा सबसे अधिक थी; बादमे फारसीकी, फिर हिन्दुस्तानीकी और फिर अंग्रेजी भाषाकी — अिस प्रकार अेकके पश्चात् दूसरीकी प्रतिष्ठा बढी। परतु अुनके द्वारा जिस सस्कृतिको पोषण मिला, वह तो अेक ही रही है। वह सस्कृति अुनकी है, जिन्हे हम भद्र लोग अथवा सफेदपोश लोग मानते है। मेरा तो यह खयाल है कि कमसे कम पिछले अेक हजार वर्षोमे राज्यकी तरफसे बालको और बड्डोको शिक्षा और सस्कार देनेका जो काम हुआ है, वह केवल सफेदपोश लोगोमें ही हुआ है।

आर्य — भद्र — सम्मानित जातियां हमारे देशमें आरंभसे ही रही हैं। वे अग्रेजोकी पैदा की हुयी नहीं हैं। सभव है कि अग्रेजोने उनका क्षेत्र कुछ बढा दिया हो, परतु अग्रेजोने उन्हे पैदा नहीं किया।

भद्र संस्कृतिका लक्षण मनुष्यकी तर्क और कल्पना-शक्तिका विकास है। संस्कारिताके क्षेत्रमे शास्त्री, पंडित, अुलेमा, कवि, ललित कलाकार (जैसे चित्रकार, गायक अित्यादि) लोग अुसके प्रतिनिधि हैं। दुनियादारीके क्षेत्रमे अुसके प्रतिनिधि वकील, वैद्य, डॉक्टर, हकीम, अध्यापक, अुस्ताद और मुशी हैं। अग्रेजी शिक्षा-पद्धतिका संस्कृतिके विकासकी ओर दुर्लक्ष नहीं था, हा, अुस पद्धतिने अुसे अपने विचारोका वेश जरूर पहना दिया है। परतु यह तो अिस्लामने भी किया था। दुनियादारीके क्षेत्रमे अग्रेजोने अैसे भी कुछ भद्र धधे निर्माण कर दिये हैं, जिनमे बुद्धि और परिश्रम दोनोकी आवश्यकता पडती है। अिनमे बुद्धि और परिश्रम दोनोके कामोको अलग करके अुनके बौद्धिक विभागोके भद्र धधे बना दिये गये हैं। अुदाहरणार्थ, अिजीनियरी, खेती वगैरा। अग्रेजोने अपनी सूक्ष्म शास्त्रीय नियम-पालनकी आदतोके जरिये अिन दुनियवी धधोका अधिक विकास भी किया है।

अग्रेजी शिक्षाके विरुद्ध आक्षेप करनेके बावजूद हमारा भद्र वर्ग अुसे छोड नहीं सकता, अिसके कारण अूपर बताये गये हैं।

भद्र संस्कृति मनुष्योकी समानताके सिद्धान्त पर खडी नहीं हुयी है। तात्त्विक दृष्टिसे वह केवल मनुष्योकी नहीं परतु भूतमात्रकी समानता बतायेगी, परतु दुनियादारीके कामोमें वह केवल अितना ही नहीं कहती कि मनुष्य मनुष्यके बीच भेद होते हैं, परंतु यह भी कहती है कि ये भेद रहने ही चाहिये। अिसलिअे वह समाज-व्यवस्थाके लिअे हिंसा — पशुबल — को अपरिहार्य मानती है और कहती है कि प्रत्येक व्यक्तिको अपनी-अपनी मर्यादामे रखनेके लिअे समाजके राजदण्डको सदा घूमते रहना चाहिये।

यह कहा जा सकता है कि व्यवहारमें भद्र सस्कृति अतने ही मानव-विभागको मनुष्य-जातिमें गिनती है, जिसे वह भद्र जीवनमें निभाये रखना योग्य अथवा सभव मानती हो। वाकीके लोग सस्कृतिके क्षेत्रमें बाहर और अिसलिअे अुसकी सभ्यताकी व्याख्याके भी बाहर है। वे शूद्र, दास, गुलाम, गिरमिटिया अथवा और कुछ भी हो सकते हैं, परतु अुसके समाजके नहीं हो सकते और समाजके सारे अधिकार या मुविधाअे भोगनेके पात्र नहीं हो सकते।

भद्र सस्कृतिसे अूचे दर्जेकी अेक और सस्कृति भी प्राचीन कालसे जगत्में चली आअी है। अुसे मैं सत अथवा अौलिया सस्कृति कहुंगा। कभी कभी अिसे पूर्वकी सस्कृति और भद्र सस्कृतिको पश्चिमकी सस्कृति कहा जाता है। परतु मुझे यह परिभाषा अुचित नहीं जान पडती। फिर यह भी नहीं है कि भद्र सस्कृति आसुरी है और भद्र सस्कृतिसे बाहर रहनेवाले लोग दैवी सस्कृतिके ही हैं। दोनों सस्कृतिया दुनियाभरमें प्रचलित हैं और जैमें भद्र सस्कृतिमें कुछ दैवी अश भी है, वैमें ही अुमके बाहर रहनेवाले लोगोमें आसुरी भाव भी है। फिर भी सारी दुनियाके देशोमें अौलियो और सतोकी भी अेक परपरा सदासे चली आअी है। अिन सतोका काम जितना और लोगोमें हुआ है अुतना भद्र लोगोमें नहीं हुआ। वे या तो भद्रेतरोमें पैदा हुअे हैं अथवा भद्र वर्गमें जन्म लेने पर भी अुन्होंने भद्रेतरोके साथ तादात्म्य साध लिया है। प्राय भद्र लोगोंने अुनका विरोध किया है और अुन्हे कण्ट भी दिये हैं। परतु अन्तमें, कमसे कम, जबानसे अुन्हे स्वीकार किया है और अुनकी स्थूल वन्दना की है। गाधीजी अृसी परपराके अेक पुरुष हैं।

भारतकी हो या बाहरकी, सत सभ्यताके तीन सिद्धान्त हैं : मानवमात्रकी समानता, अहिंसा और परिश्रम। भद्र लोग मानते हैं कि सभ्यताके विकासके लिये फुरसतका होना बहुत आवश्यक है। सतोका यह मन नहीं। अुनका कहना यह नहीं है कि फुरसत अथवा आराम

बिलकुल नहीं चाहिये। परतु उनका मत यह है कि संस्कृतिके विकासके लिये परिश्रम अनिवार्य है और फुरसतमें कुछ न कुछ खराबीका डर भी है।

असका कारण समझना कठिन नहीं। यह सही है कि मनुष्य केवल अन्न पर नहीं जीता, परतु साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि मनुष्य अन्नके विषयमें बेपरवाह भी नहीं रह सकता। उसे अन्न पैदा करना ही पड़ता है, फिर भले वह केवल मनुष्यके ही बलसे करे अथवा मनुष्यबलके साथ पशुबल अथवा यंत्रबलका भी अपुयोग करे। साथ ही यह भी है कि दूसरे बलोकी मदद ली जाय, तो भी मनुष्यबलको बिलकुल अनावश्यक नहीं बनाया जा सकता और मनुष्यके बहुत बड़े भागको तो अन्न पैदा करनेके लिये अपना ही बल काममें लेना अनिवार्य होता है। अब हमारा राज्यतंत्र पूजीवादी सिद्धान्तों पर बना हुआ हो या साम्यवादके सिद्धान्तों पर, जब तक मनुष्योमें यह सस्कार बढ़ाया जाता है कि परिश्रम अेक महान कष्ट है, उसकी अनिवार्यता मानव-जातिके लिये अेक घोर शाप है, तब तक अेक ओर तो मनुष्यसे परिश्रम करानेके लिये कानून-कायदे — अर्थात् जबर-दस्ती — अनिवार्य हो जायगे और दूसरी ओर मनुष्य हमेशा उससे बचनेका प्रयत्न करता रहेगा। जब साम्यवादकी यह आदर्श स्थिति आ जाय कि केवल दो ही घटे काम करनेकी जरूरत रहे, तब भी जब तक परिश्रमको आफत समझनेकी हमारी मनोवृत्ति बनी रहेगी तब तक अतना काम भी टालनेका मनुष्य प्रयत्न करता रहेगा। दूसरे शब्दोंमें कहे तो तब तक उस संस्कृतिको कायम रखनेके लिये हिसाका आश्रय लेना ही पड़ेगा।

मतलब यह है कि परिश्रम — यत्रवत् अथवा बुद्धियुक्त दोनों — और अहिंसा सगे भाभी-बहन है। परिश्रमके प्रति अरुचि पैदा करेंगे तो साथ साथ असमानता और उसे टिकाये रखनेवाली हिसाकी मनोवृत्ति बढ़ाये बिना काम नहीं चलेगा। बेशक, मनुष्यको आरामकी

आवश्यकता रहती है। परंतु आरामका स्थान उसके जीवनमें वैसा ही होना चाहिये जैसा हृदयकी क्रियामें होता है। हृदय हर वार जब फूलता और सकुचित होता है, तब उसके बीचमें उसे कुछ देर आराम लेना पड़ता है। परंतु विचार कीजिये कि कोसी हृदय अपने आरामके क्षणोंका ही आदर करे, फूलने और सकुचित होनेकी क्रियाका निरस्कार करने लग जाय, तो उसके मालिककी क्या दशा होगी? अिसी प्रकार जो समाज आरामको जीवनका ध्येय बना ले और परिश्रमकी तरफ अरुचिकी दृष्टिमें ही देखे, उसे तो अन्तमें मरना ही होगा।

‘वर्धा-पद्धति’ केवल पढानेका एक नया ढग ही नहीं, परंतु जीवनकी नयी रचना और नया तत्त्वज्ञान है। यह तत्त्वज्ञान स्वीकार हो तो उसके अनुसार समाजकी रचना करनेका बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करना चाहिये। अिस तत्त्वज्ञान पर निर्मित शालाअे भद्र शालाओसे भिन्न प्रकारकी हो, यह अनिवार्य है। मैं कह चुका हू कि भद्र जीवनमें हिसाका स्वीकार किया गया है, अर्थात् युद्धको भी वह जीवनकी एक आवश्यकता मानता है। अिसलिये वचपनसे ही वह बालकमें युद्धके लिये आदर पैदा करता है। वह युद्धके और रणवीरोके यशोगान करता है और अन्य देशोंमें तो मनुष्यको मारनेकी शिक्षा सबको अनिवार्य रूपमें प्राप्त करनी पड़ती है। हमारी दंतकथाअे और अैतिहासिक कथाअे अधिकतर मनुष्यके हाथों हुअी मनुष्यों अथवा पशुओंकी हत्याओंका वृत्तात ही होती है। धार्मिक कथाअे भी अिससे मुक्त नहीं होती। और रूपकात्मक कथाअे भी लड़ाअी और मारकाटकी मनोवृत्तिका आश्रय लेती है।

अिस प्रकार, हमें यह भी एक बात ध्यानमें रखनी पड़ेगी और अपने साहित्यमें से अत्यंत सावधानीपूर्वक अैसी कथाअे निकाल देनी पड़ेगी, भले वे कितनी ही धार्मिक और आकर्षक क्यों न हों। और बाल-मानसके बारेमें हमने जो पूर्वग्रह बना लिये हैं वे भी छोड देने होंगे। जैसे, यह मान्यता है कि अमुक आयुका बालक अमुक युगके

मनुष्यका प्रतिनिधि है, जिसलिये उसे उस दशाकी पोषक कहानियां कहनी ही चाहिये। सच पूछा जाय तो मनुष्य भले और बुरे भाव तथा सच्चे या झूठे तर्कोंको प्रगट करनेके तरीकोमे हजारो कदम आगे बढ़ा होगा, फिर भी हजारो वर्षोंमे उन भावो और तर्कोंके प्रकार या मात्रामे शायद ही कोओ फर्क पड़ा है। यह नही कहा जा सकता कि मनुष्योके हृदय और बुद्धिका आगे विकास हुआ है।

जिसका ओक कारण कदाचित् यह हो कि मनुष्यने प्राचीन कालसे आज तक हिंसाकी कलाका विकास करनेके लिये बुद्धिपूर्वक अत्यंत परिश्रम किया है। परंतु अहिंसाकी कलाका विकास करनेके लिये शायद ही कोओ परिश्रम अुठायया है। बेशक, प्रत्यक्ष जीवनमे तो अहिंसाका अुपयोग वह शुरूसे ही करता रहा है। परंतु यह अुपयोग अुसने वैसे ही किया है, जैसे कोओ अपद मजदूर 'लीवर' या 'गुस्त्राकर्षण' के बलोका सहज अुपयोग करता है, वह अुसका गणित अथवा वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नही जानता। जब विज्ञान-शोधकोने जिसके गणित और स्पष्टीकरण समझ लिये, तब अुन्होंने जिसके अुपयोगकी सैकड़ो नयी तरकीबे निकाली। ओक जमाना ऐसा था जब वैज्ञानिक मलिन विद्याके अुपासक माने जाते थे। परंतु अिन शोधोने विज्ञान सबधी हमारी वृत्ति ही बदल डाली है।

जिसी तरह जब अहिंसा-शक्तिका बुद्धि और मानसशास्त्रके साथ सन्धोधन होगा और तदनुसार मानवजातिके पालन-पोषणकी पद्धतियां ढूँढी जायगी, तब कदाचित् हमे यह भी अनुभव होगा कि बाल-मानस जैसा हम मानते हैं अुससे भिन्न प्रकारका हो सकता है।

हरिजनबंधु, २४, ३१-७-'३८

शिक्षा-संबंधी गांधीजीके विचार *

मुझसे आपके सामने गांधीजीके कुछ महत्त्वके विचार प्रगट करनेको कहा गया है। यह काम कठिन तो है, फिर भी अपनी मर्यादाअे ध्यानमे रखकर मैंने अिसे स्वीकार कर लिया है। पहली बात तो यह है कि मैं गांधीजीके जो विचार प्रगट करूंगा उनकी जिम्मेदारी मेरी है, उनकी नहीं। और उनके विचारोको मैं अपनी समझके अनुसार आपके सम्मुख रखूंगा। मेरी अिस समझमे उनकी दृष्टिमे भूल भी हो तो ये विचार उनके नहीं, परंतु मेरे मान लिये जाय। दूसरी बात यह है कि उनके सब विचारोका विवेचन करना कठिन है। केवल शिक्षा-संबंधी कुछ विचार यहां पेश करूंगा।

गांधीजीने अनेक बार कहा है कि उनका कोअी नया तत्त्व-ज्ञान नहीं है। अन्होंने जो नअी चीज बताअी है वह है दूनियादारीमे पैदा होनेवाली कठिनाअिया और झगडे मिटानेमे मूल सिद्धान्तोका अुपयोग करनेका व्यावहारिक मार्ग। उनकी मशा भिन्न भिन्न महान सनातन धर्मोका वैयक्तिक नहीं, परंतु सामाजिक जीवनमे सामूहिक रूपमे अुपयोग करनेकी है। तत्त्वज्ञान तो वह है जो प्रत्येक धर्मके महात्माओने बताया है और जिसके तीन मुख्य अगोका पिछली बार मैंने विवेचन क्रिया था। वे अग है अहिंसा, समानता और परिश्रम। जिन्हे अुस तत्त्वज्ञानमे श्रद्धा नहीं, उनकी गांधीजीके अन्य विचारो पर भी श्रद्धा नहीं बैठेगी। अिसलिअे अिन तीनोकी जडमे रहे सिद्धान्तोका विचार करना चाहिये।

* वधामे हिन्दुस्तानी तालीमी सघके तत्त्वावधानमे दिया हुआ दूसरा भाषण।

कुछ लोग पूछते हैं कि समानता और परिश्रम तो ठीक है, परन्तु अहिंसा किसलिअे? हिंसा भी क्यों नहीं? अिसका अुत्तर गांधीजीके पास अितना ही है कि अीश्वर पर विश्वास। हालमे ही (१८-६-'३८ के) 'हरिजन' मे गांधीजीने अिस विषयके लेख लिखे हैं। अुनमे वे बताते हैं

“शान्ति-सेनाके सदस्यका — वह स्त्री हो या पुरुष — अहिंसामे अटल विश्वास होना चाहिये। और यह तभी हो सकता है जब अीश्वरमे अुसका सच्चा विश्वास हो। अहिंसाको माननेवाला मनुष्य अीश्वरकी कृपा और शान्तिके बिना कुछ नहीं कर सकता।”

परन्तु प्रश्नकर्ताअोको अितनेसे सन्तोष नहीं होता। वे कहते हैं कि अीश्वरका अस्तित्व आज शकास्पद है। बडे बडे मनुष्योकी बुद्धिने यह सिद्ध किया है कि अीश्वर नहीं है, अिसलिअे अुसके साथ यह भी सिद्ध हो जायगा कि अहिंसा भी नहीं है।

यहा फिरसे भद्र सस्कृति और मत सस्कृतिके वीचका अन्तर समझनेकी जरूरत है। पिछली बार मैंने कहा था कि भद्र सस्कृतिमे तर्क और कल्पना-शक्तिका (जिसे हम बुद्धि कहते हैं) बहुत विकास हुआ है। परन्तु अीश्वरको खोजनेमे अथवा यह निश्चित करनेमे कि अुसका अस्तित्व है या नहीं, बुद्धि काम नहीं आती। हमारी पद्धति ही गलत है। जैसे कानसे देख नहीं सकते और आखसे सुन नहीं सकते, वैसे ही अीश्वर-सबधी ज्ञान हम केवल बुद्धिसे प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि यदि अुसे विषय मान लिया जाय तो भी वह हृदयका विषय है। हृदयकी शिक्षा पर आजकल अितना कम ध्यान दिया जाता है कि अधिकाश बुद्धिमान लोग अुसे समझ भी नहीं सकते। जैसे कान और आख सुनने और देखनेकी आवश्यक और प्रत्यक्ष अिन्द्रिया है, वैसे मन भी हमारी प्रत्यक्ष अिन्द्रिय है। हम अपनी भूख-प्यास अपने-आप अनुभव कर सकते हैं। हममे अुत्पन्न होनेवाले दया, क्रोध, प्रेम आदि भाव हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं। अिसमे आख, कान आदि

पचेन्द्रियोकी जरूरत नहीं पड़ती। तर्क और कल्पनासे वे समझे नहीं जा सकते और यदि किसीको अनुका अनुभव कभी हुआ ही न हो तो वर्णन द्वारा उसे मनकी कल्पना नहीं करायी जा सकती। अिमी प्रकार अीश्वर भी अिस सीधे ज्ञानसे समझनेका विषय है। 'सा' और 'रे' अथवा लाल और पीलेका अिन्द्रियोको अनुभव हो जानेके बाद अुस पर कुछ तर्क अथवा वाणीका प्रयोग हो सकता है और जिसे अिस भेदका पता न हो अुसे यह भेद समझानेका तरीका ढूँढा जा सकता है। अितनी शर्त जरूर है कि सुननेवालेके आख-कान पूर्ण स्वस्थ होने चाहिये।

अिस प्रकार पहले हृदय यदि तैयार हो तो तर्कयुक्त वाणी द्वारा अुमे थोडा-बहुत समझाया जा सकता है। अिसलिजे सत-मस्कृतिमें बुद्धि और ज्ञानकी अपेक्षा हृदयकी शिक्षा पर अधिक भार दिया जाता है। हमारे बालकमें प्रेम, आदर, दया, करुणा आदि भाव अुत्पन्न होनेकी और अुन्हे विवेकसे काबूमें रखनेकी शक्ति आनी चाहिये। यह हृदयकी शिक्षा है। जब वह हृदयके अिम साधनको पहचानने लगेगा और अुसका विकास करेगा तब वह अीश्वरके अस्तित्व अथवा नास्तित्व सबधी विचार सुनने या करनेके योग्य बन सकेगा। अनुभवी मनुष्योंका कहना है कि अीश्वरकी खोज करनेका स्थान बुद्धि नहीं परन्तु हृदय है। फिर भी हम तर्क और कल्पनासे अुसे खोजनेका प्रयत्न करते हैं और न मिलने पर निराश होते हैं।

प्राचीन सतोंने अीश्वरके वारेमें जो शब्द काममें लिया है, वही गाधीजी लेते हैं और वह है 'सत्' या 'हक'। अिसका अर्थ यह है कि सारे जगत्के मूलमें अेक महान सत्य — हकताला — निहित है, और जहासे हमारे तरह तरहके अनुभव और अहवृत्ति — खुदनुमाअी — अुत्पन्न होते हैं वह हमारा हृदय ही अुसे ढूँढनेका स्थान है। अिस हकका सबसे बडा प्रमाण ससारमें चल रहा नियमपालन — हुक्म — का राज्य है। ससारमें दिखाअी देनेवाली सारी भलाअी-बुराअी नियम — हुक्म — से होती है। भलाअी भलाअीके नियमसे और बुराअी बुराअीके

नियमसे। भलाओके लिये भलाओके नियम ढूढने चाहिये और यही ओश्वरको जाननेका रास्ता है। ओसमे से अहिसा, अपरिग्रह, अस्पृश्यता-निवारण, सेवा आदिसे सम्बन्ध रखनेवाले गांधीजीके सारे व्रत-विचार मिल जाते हैं।

अिनमे वर्धा-योजनाकी दृष्टिसे अेक महत्त्वका सिद्धान्त है और वह है 'सर्व-धर्म-समभाव' का। ओस योजनामे धार्मिक शिक्षाकी क्या प्रणाली होनी चाहिये? मुझे भय है कि अिस मामलेमे हमारे विचार पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं।

अिसमे यह कहा जाता है कि सब धर्म समान हैं, सब सत्यकी ओर ले जानेवाले हैं और अिसलिये सबके प्रति समान आदर रखो। अिम बातको बुद्धि और हृदयसे समझनेमे बडा अन्तर है। दो भाषियोंमे झगडा हो और यदि ओसके निपटारेके लिये वे कचहरीमे जाय, तो न्यायाधीश अपनी न्यायबुद्धिमे जो निर्णय देता है वह अेकपक्षी होता है। परन्तु यदि वही झगडा वे अपनी माके पास ले जाय तो वह हृदयसे जो न्याय प्रदान करेगी वह दूसरी तरहका होगा। अिसी तरह हम यदि बुद्धिसे सब धर्मोंकी समानताका सिद्धान्त समझने जाय, तो अेक ओर वेद या गीता, दूसरी ओर वाअिबल और तीसरी ओर कुरानको रखते हैं। और सब शास्त्रोंको समझने बैठ जाते हैं तथा प्रत्येकका पृथक्करण करने लग जाते हैं। अेक ओर हम कृष्ण, बुद्ध, ओसा, मुहम्मद आदिकी अेक-दूसरेके साथ तुलना करने लग जाते हैं और फिर आश्चर्य प्रगट करते हैं कि अिन सबको पूरी तरह कैसे समझा जा सकता है; अथवा कोओ बुद्धिशाली मनुष्य कहता है: हा, ठीक है, क्योंकि अिनमे से किसीमे भी सार नहीं है। अथवा समभाव साधनेवाला मनुष्य अेक दिन कृष्णका भजन, दूसरे दिन पैगम्बर मुहम्मदका और तीसरे दिन ओसाका गुणगान करेगा और अिस प्रकार प्रत्येकको प्रसन्न रखनेका प्रयत्न करेगा। अिससे भले ही सर्व-धर्म-समानता सधती हो, परन्तु अैसा करनेसे भक्तिका फल

नहीं मिलता। सर्व-धर्म-समानताको समझनेका सच्चा मार्ग हृदयका है। प्रत्येक धर्ममें जो सत या ओलिया हो गये हैं, उनको तरफ देखे तो उनके जीवनकी बाहरी तफमीलोको न देखते हुए उनके हृदयकी गहराईको देखना चाहिये। असा करनेसे मालूम पड़ेगा कि उन सबका 'हक' और हुक्म (सत्य और नियम) में समान विश्वास है। सभीके सद्गुणोंके विकासमें लगभग समानता है। मानो सब एक ही मा-बापके बेटे हैं। अकका जन्म हिन्दुस्तानमें हुआ हो, दूसरेका अरबस्तानमें और तीसरेका यूरोपमें तथा चौथेका चीनमें हुआ हो, तब भी सब अश्वरका अकसा अनुभव और वर्णन करते हैं और हृदयके सद्गुणों और भलाईके बारेमें अक ही प्रकारके नियम बनाते ह।

मूर्ति, कावा, क्राँस, स्तूप अथवा लिंगकी पूजा की जाय अथवा अक स्त्रीसे विवाह किया जाय या चारमें, ये बातें तो देशकाल—परिस्थिति—के भेद हैं। जो सत जिन लोगोमें पैदा हुआ, वहा जिन साधनोंका अुमें पता था उनका अुमने अश्वर-प्राप्तिके लिअे अुपयोग किया। परन्तु ये तो मानवीय नियम हैं। अश्वरीय नियम अिनसे अधिक गहरे हैं और अिनके विषयमें सब धर्म और मय औलियो और साधु-सतोंका अक ही मत है। 'सर्व-धर्म-समभाव' को समझनेकी यही कुजी है। असलिअे बालकोको सब धर्मोंके शास्त्र पढानेकी अितनी जरूरत नहीं, जितनी सब देशोंके अश्वरीय पुरुषोंके हृदयोंकी गहराई प्रगत करनेवाले जीवन-चरित्र पढानेकी है। और सब विद्यार्थी अक दिन हिन्दू पद्धतिसे अुपासना करे, दूसरे दिन अिसलामी पद्धतिसे और तीसरे दिन अीसाई पद्धतिसे प्रार्थना करे, यह भी जरूरी नहीं है। जो विद्यार्थी जिस धर्ममें पला हो वह अुसी धर्मके ढग पर प्रार्थना करे। सब धर्मोंके चिह्नोंका शालामें प्रदर्शन होना चाहिये, अिसे भी मैं आवश्यक नहीं मानता।

शिक्षासे सम्बन्ध रखनेवाला गाधीजीका अक और विचार वर्ण-व्यवस्थाके बारेमें है। वर्णव्यवस्थाका जो अर्थ सनातनी हिन्दू मानते

है अुसमे और गांधीजीकी कल्पनामे भेद है। 'सनातनी वर्णव्यवस्था' शब्द जाति-व्यवस्था और अूची-नीची श्रेणियोंका दूसरा नाम है। गांधीजी वर्णव्यवस्थाका जो अर्थ करते हैं, वह अलग-अलग धधे करनेवाले लोगोकी सगठित व्यवस्था है। परन्तु दोनो वर्णव्यवस्थाओमे अेक अश समान है। पुरानी वर्णव्यवस्थामे भी यह आवश्यक माना जाता था कि प्रत्येक मनुष्य अपने ही वर्णका धधा करे। गांधीजी भी यही ठीक मानते हैं कि जहा तक हो सके हरअेक बालक अपने माता-पिताका ही धधा करे। अिससे बचपनसे ही धधेके मामलेमे अेक निश्चित धारणा बन जाती है। हमारी आधुनिक शिक्षामे धधेकी दृष्टिसे वर्ण-व्यवस्था टूट गयी है। अिससे मनुष्य बीस-पचीस वर्षका हो जाता है, तब भी यह निर्णय नहीं कर पाता कि वह किस धधे द्वारा अपना जीवन-निर्वाह करेगा। वह अेकके बाद अेक परीक्षा पास करता जाता है, परन्तु अुसे यह पता नहीं होता कि वह किसलिअे अिस प्रकारकी शिक्षा ले रहा है और अपनी परीक्षाअे पास करनेके बाद कौनमे धधेसे अपना निर्वाह करेगा। अुद्योग द्वारा शिक्षा देनेकी योजनामे अेक विचार यह भी होना चाहिये कि जहा तक हो सके बालकको अपने जीवनके धधेके बारेमे स्थिर बुद्धिवाला बनाया जाय।

अन्तमे, शिक्षा-संबंधी गांधीजीके कुछ मुख्य विचार मक्षेपमे कह दू .

(१) शिक्षाका ध्येय 'सा विद्या या विमुक्तये' है। अर्थात् विद्या द्वारा बालकको अपनी मुक्ति प्राप्त करनी चाहिये। मुक्ति शब्दके आध्यात्मिक और भौतिक दोनो अर्थ किये जा सकते हैं।

(२) जब तक अुसकी आजीविकाका प्रदन हल न हो, तब तक यह ध्येय सिद्ध नहीं हो सकता। अर्थात् अिम हेतुसे भी बालककी शिक्षा अक्षरज्ञान द्वारा नहीं परन्तु अुद्योग द्वारा होनी चाहिये।

(३) बुद्धोग और शिक्षा-पद्धतिका निश्चय करनेमे हम दस प्रतिशत लोगोको भी नब्बे प्रतिशत लोगोका खयाल रखना चाहिये ।

(४) बहुत छोटे बालकोकी शिक्षाका आरभ स्वच्छताकी शिक्षासे होना चाहिये । और अक्षर लिखानेसे पहले चित्रकला (ड्राबिग) सिखाना चाहिये । बालकके हाथमे कलम या पेन रखनेमे देर लगे तो असिमे बुराभी नही है । परन्तु तब तक अुसका अज्ञान रहना जरूरी नही है । अनेक प्रश्नोका ज्ञान अुसे जवानी देना चाहिये ।

(५) शिक्षाका माध्यम स्वभाषा ही होनी चाहिये ।

(६) अितिहासमे हमे अधिकतर राजवशोकी अुथल-पुथल, लडाबिया वगैरा ही पढाभी जाती है । मानव-जीवनमे ये चीजे प्लेग या हैजेकी तरह कभी कभी फूट निकलनेवाली बीमारिया है । वे कोभी मनुष्योका नित्य जीवन नही है । अुनका नित्य जीवन तो अहिंसात्मक समाज-सगठन द्वारा चलता है और अुसीके द्वारा मनुष्य-जातिने अपना अब तकका विकास किया है । अितिहास द्वारा असि विकासक्रमका ज्ञान होना चाहिये ।

(७) असिके सिवाय सगीत और कवायद पर गाधीजी बहुत जोर देते है ।

‘द्वारा’, ‘और’, ‘की’ ?

‘अुद्योग और शिक्षा’ तथा ‘अुद्योगकी शिक्षा’ यह भाषा और अिसका अर्थ हम जानते हैं। परन्तु अव ‘अुद्योग द्वारा शिक्षा’ यह नअी भाषा निकाली गअी है।

अिस लेखमे मै अिन तीनोके वीचका भेद बतानेका प्रयत्न करुगा।

जहा साधारण लिखने-पढनेके साथ दो तीन भाषाअे, अितिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान आदि पढाया जाता है और अिसके सिवाय कारीगरके धधेकी भी कुछ न कुछ शिक्षा दी जाती है, अुसे ‘अुद्योग और शिक्षा’ कहते हैं। यह चीज सबकी परिचित होनेसे अिसका विस्तार करनेकी आवश्यकता नही।

जहा भाषाअे, अितिहास, भूगोल आदि कुछ नही पढाया जाता, केवल कारीगरके या किसी और अेकाध धधेकी शिक्षा दी जाती है और अुस धधेके लिये गणित, विज्ञान आदिका जितनी आवश्यकता हो अुतना ही ज्ञान दिया जाता है, वह ‘अुद्योगकी शिक्षा’ है। अिसमे भाषा, अितिहास, भूगोल आदि विषयोकी शिक्षाकी या तो आवश्यकता ही नही मानी जाती अथवा अैसा नियम होता है कि ये सब जो पढ चुके हो वे ही अिन अुद्योगोकी शिक्षा ले। डॉक्टर, वकालत, अिजीनियरी, हिसाब-किताब, शॉर्टहैण्ड, टाइप-राअिटिंग आदि सब मुशीगिरीके धधेकी शिक्षा अधिकतर अिसी ढगसे होती है। अिसमे जिस अुद्योगके साथ जितने विषयोका सबध हो अुतनोकी ही शिक्षा दी जाती है। यह अुद्योगकी शिक्षा है। परन्तु वह अिस धंधे द्वारा ही नही दी जाती। फिर भी जीवन-निर्वाहकी दृष्टिसे अुद्योग और धंधेके बीच कुछ समानता होनेसे ‘अुद्योग द्वारा शिक्षा’ का अिसमें कुछ अश होता है।

अब अेक और अुदाहरण ले ।

सॉलीसिटरका पेशा लीजिये । सॉलीसिटर बननेके लिये अुम्मीदवारको किसी अन्य सॉलीसिटरके मातहत कुछ वर्ष तक काम करना पडता है । अुसमे सॉलीसिटर अुस तरुणको अपने पास बिठाकर शिक्षककी भाति पाठ नहीं पढाता, और न अिस पेशेकी शिक्षा देनेवाली कोअी शाला ही होती है । वह तो केवल अुम्मीदवारको दूसरे कारकुनोके साथ अपने दपतरके काममे लगा देता है । धीरे धीरे अुम्मीदवार अुस कामको समझने लगता है । जो कानून अुसे मीखना है, वह अुसे स्वय ही पढ लेना होता है । अिस प्रकार काम करते-करते वह दो तीन वर्षमे सॉलीसिटरके धधेके सब रगढग जान लेता है । अिस धधेके लिये लगभग वी० अे० के बराबर साधारण शिक्षा आवश्यक मानी जाती है । अिसलिये सॉलीसिटर अैसोको ही अुम्मीदवारके रूपमे ले सकता है ।

पहले ही दिनसे अुम्मीदवारसे जो काम कराये जाते है, अुनमे शायद ही कोअी अैसा काम होता है, जो केवल अुसे सिखानेके लिये ही शुरू क्रिया गया हो । दपतरके किसी आवश्यक काममे ही अुसे लगाया जाता है । वह भूल करे तो भले ही अुसका काम रद्द कर दिया जाय, परन्तु अुसके लिये अैसा काम नहीं डूढा जाता जो दपतरके लिये आवश्यक न हो, और केवल अुसे सिखानेके लिये ही किया जाय । वह फुरसतके समय पुरानी फाइले डूढ डूढ कर देखता अवश्य है, परन्तु यह तो अुसकी सीखनेकी तीव्र अिच्छाकी ही निशानी है ।

अिसमे (मोटे अर्थमे) अुद्योगकी शिक्षा है । और वह अुद्योग द्वारा शिक्षा भी है । परन्तु अुसमे साधारण शिक्षा नहीं है । अिसी तरह वह शिक्षाकी आधारस्वरूप भी नहीं है । जिसकी साधारण शिक्षा हो चुकी हो वही अिसका विद्यार्थी हो सकता है ।

अिस प्रकारकी अुद्योग द्वारा शिक्षा बहुत पुराने समयसे तरह तरहके धधेमे दी जाती रही है । जब आजकी तरह सार्वजनिक शालाअे

नहीं थी, तब बनियोके लडके हिसाब और बहीखाता किस तरह सीखते थे? कायस्थोके लडके चिट्ठीपत्री और दस्तावेज लिखनेका ज्ञान किस प्रकार प्राप्त करते थे? गावके पडितजीके पास आठ या नौ वर्षकी भुम्र तक कुछ न कुछ लिखना-पढना और गणित सीख लेनेके बाद किसी सराफकी दुकान पर या बडे कायस्थके पास बैठकर अुसके काममे सहायता करते-करते वे यह ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। मुझे स्वयं बहीखातेकी गिक्षा शालामे बहुत कम मिली है। व्यापारी जिस चतुर्थाश या पाओी पढतिसे (जैसे ५०॥=॥ × ३८। ६०) हिसाब करते है, वह बम्बओीकी जिस शालामे मैं पढता था अुसमे नहीं सिखाओी जाती थी। बहीखाता भी नहीं सिखाया जाता था। ये चीजे मैंने बचपनमे अपने पिता और भाओियोकी दुकान पर फुरसतके समय अुनके काममे मदद करते-करते सीखी थी। अिसके लिअे मुझे कोओी खास हिसाब नहीं लिखवाये जाते थे; पैमेके लेनदेनमे तथा बहीखाता देखते और लिखते-लिखते अुसके नियम समझमे आ गये थे। जहा नहीं समझमे आता या भूल हो जाती वहा पिताजी बता देते थे। अिसकी पाठचपुस्तके तो जब ये विषय सिखानेका भार मुझ पर राष्ट्रीय पाठशालामे आया तब देखी।

आज भी खेतीका जो ज्ञान परंपरासे हमारे लोगोमे है, अुसे करोडो किसान बालक किस तरह सीखते है? गावका जुलाहा, दढओी, लुहार, कुम्हार, मोची, तेली आदि अपने-अपने धधेका ज्ञान किस प्रकार प्राप्त करते हे? यह सच है कि हमारी जनता बहुत अज्ञान है और पीछे रह गओी है। फिर भी यह तो हरगिज नहीं कहा जायगा कि वह बिल्कुल मूर्ख है अथवा निरी जगली दशामे है, न अुसमे खेतीका ज्ञान है, न किसी कलाका। अुल्टे अितिहाससे तो यह मालूम होता है कि सार्वजनिक पाठशालाओ द्वारा देशके अिन सब अुद्योगोको सिखानेकी सगठित व्यवस्था न होने पर भी अिन कलाओमे

लोग आजकी अपेक्षा बहुत आगे बढे हुअे थे। अब तो वे अपनी कलाअे अुल्टे भूलने लगे है।

बात यह है कि शालाअे न होने पर भी जीवनरूपी पाठशाला तो हमारे देशमे सदा बनी ही रही है, और वह शाला असगठित रूपमे प्रत्येक धन्धेदारके घरमे ही चलती है। छोटे बच्चे बडोकी महायता करते है और सहायता करते-करते धधा सीख लेते है। कभी-कभी वे अुम्मीदवार भी रखते है। कभी अुन धधेवालोकी पचायतो या मपोकी तरफसे भी अपने धधेकी शिक्षा देनेका कुछ प्रबन्ध होता है।

ये सब अुद्योग द्वारा शिक्षाके दृष्टान्त है। अैसे और भी कअी दिये जा सकते है। सामान्यत शालामे न गअी हुअी लडकिया जिस तरह खाना बनाना, श्रृगार करना, सीना, लीपना वगैरा घरके काम सीखती है, जिस प्रकार बालक स्वभाषा सीखते है, अथवा घरमे बोले जानेवाले नित्यपाठके स्तोत्र आदि सीखते है, वे शास्त्रीय पद्धतिसे विकसित न होने पर भी अुद्योग (अथवा काम) द्वारा शिक्षाके दृष्टान्त है। परन्तु अिन सबमे दोष यह है कि अुनमे केवल अुन-अुन अुद्योगोकी ही शिक्षा मिलती है। बालकको सब तरहकी शिक्षा नही मिलती। जिसे हम विद्या-सस्कारकी शिक्षा कहते है, वह अुसमे नही मिलती है।

मेरा आशय यह कहनेका नही कि विद्या-सस्कार या लिखने-पढनेकी शिक्षाके लिअे हमारे देशमे कोअी प्रबध ही नही था। परन्तु अुसे देनेवाला अेक स्वतंत्र वर्ग था। वह पुराणिक, व्यास, कथाकार, अुपदेशक और साधु आदिका था।

कथाओ और अुपदेशो द्वारा साहित्य, अितिहास, भूगोल, विज्ञान, धर्म, नीति, सदाचार, तत्त्वज्ञान आदिका जो कुछ ज्ञान अुस जमानेके पडितोको प्राप्त था, अुसे वे लोगोमे फैलाते थे। अिससे पढाअी न होने पर भी लोगोमे साधारण ज्ञानका प्रचार होता था। बेशक, अिन पडितो, साधुओं, मुल्लाओ और फकीरोका अपना ही ज्ञान प्राचीन ग्रंथोमे

मर्यादित था और वे स्वयं भी वर्तमान युगके ज्ञानसे अपरिचित थे। जिसलिसे प्राचीन साहित्य, धर्म, नीति, सदाचार, तत्त्वज्ञान आदि विषयोमें अुनके ज्ञानका कुछ महत्त्व था; परन्तु अितिहास, भूगोल और विज्ञानकी विविध शाखाओमें वह अधिकतर बेकार होने लगा था।

अिस प्रकार अुद्योगका और साधारण शिक्षाका, भले वह अशास्त्रीय ही हो, स्वतंत्र रूपमें प्रबन्ध था। अुद्योगकी शिक्षाके लिसे पिछली कमसे कम पाच-सात शताब्दियोंमें तो शायद ही सार्वजनिक सस्थाअे रही होगी। वह अुद्योगके जरिये ही दी जाती थी। साधारण शिक्षाके लिसे अुपरोक्त पडित और पडित्तोकी शालाअे तथा कथा-कीर्तनकी सस्थाअे थी। शालाओमें केवल ब्राह्मण-वनिये आदि अूची मानी जानेवाली जातियोंके लडके ही पढते थे। अुनमें से भी कुछ बिलकुल नहीं पढते थे। परन्तु कथा-कीर्तनका लाभ सभी लोग अुठाते थे; अथवा अलग-अलग जातियोंमें अुनके स्वतंत्र भक्त पैदा होते थे।

अब हम अिस योजना और वर्धा-योजनाके बीचका फर्क देखे।

अुद्योग द्वारा शिक्षाका पुराना ढग व्यक्तिगत और खानगी पद्धतिका है। वह या तो पिता-पुत्र-पद्धति होती है अथवा अुम्मीदवार-पद्धति होती है। जहा अुम्मीदवार-पद्धति है, वहा कभी-कभी कानूनके बधन भी होते हैं। अिस हद तक वह व्यवस्थित (organised) होती है। परन्तु बडे पैमाने पर देशके सब बालकोके लिसे सार्वजनिक शालाओके रूपमें अैसी कोअी व्यवस्था नहीं है। वर्धा-योजनाका हेतु जीवनकी अिस स्वाभाविक पद्धतिको बडे पैमाने पर, सार्वजनिक शालाओके रूपमें, सभी बालकोके लिसे लागू करना है।

अिसका अर्थ यह है कि जैसे किसान खेती, बढअी बढअीगिरी, लुहार लुहारी, बनिया दुकानदारी, गृहिणी घर-काम आदि धधोकी शिक्षा अपना धंधा करते-करते अपने बच्चोंको देते हैं, अुसी प्रकार परन्तु शास्त्रीय पद्धतिसे हमारी सारी आवश्यक शिक्षा देशके समस्त बालकोको सार्वजनिक शालाओ द्वारा देनेका प्रबंध सरकारी तत्रके शि-५

जरिये किया जाय। जिसका दूसरा अर्थ यह है कि सरकार दो-चार ऐसे उत्पादक धंधे शुरू करे (१) जो बड़े पैमाने पर सीधे सरकारकी तरफसे चलाये जा सकें, (२) जो बालकोके लायक हों, (३) जिनमें अतनी सामग्री भरनेकी गुजाअिश हो कि वे अुद्योग कराते-कराते अुनके द्वारा साहित्य, अितिहास, भूगोल, विज्ञान आदिकी पर्याप्त जानकारी बालकोको दी जा सकें, और (४) जो केवल बालकोके मनोरजन, खेलकूद या शिक्षाके लिये ही नियोजित कृत्रिम अुद्योग न हों, परन्तु लाखों लोगोंके जीवन-निर्वाहके भी साधन माने जा सकनेवाले सच्चे अुद्योग हों। जिससे अुनमें राज्य-व्यवस्था, समाज-व्यवस्था, सपत्ति-व्यवस्था आदि सारी समाज-विद्याओंका भी व्यावहारिक ज्ञान देनेकी कुदरती सुविधा मिल जायगी।

अिनमें पहली दो शतें सबसे महत्त्वकी हैं। पहली यह कि सरकारकी सीधी देखरेखमें बड़े पैमाने पर चलाये जा सकनेवाले कुछ अुत्पादक धंधे ढूँढ लिये जाय। अर्थशास्त्रकी भाषामें कहे तो वे अिस देशके जीवन-अुद्योग (key-industries) होने चाहिये। दूसरी शर्त यह है कि वे धन्धे बालकोके लायक होने चाहिये। कितने ही धंधे अैसे हैं जो देशके लिये जीवनरूप हैं, परन्तु बालकोके लायक नहीं हैं। दूसरी ओर, कुछ धंधे अैसे हैं जो बच्चोंके लायक तो हैं, परन्तु देशके जीवन-धंधे नहीं हैं।

अिन पिछले धंधोंकी अुद्योग द्वारा शिक्षाकी शालाये हो सकती हैं, शर्त यह है कि अुन्हे खानगी सस्थाअे सरकारकी देखरेखमें चलाये। बेशक, अिनकी सख्या बहुत थोड़ी होगी। परन्तु अुद्योग द्वारा शिक्षाके सिद्धान्तकी दृष्टिसे अिनके लिये गुजाअिश है। परन्तु सरकारकी दृष्टिसे प्रश्न यह है कि बालकोके लायक राष्ट्रके जीवन-अुद्योग क्या हैं? स्पष्ट है कि अिनमें पहले नम्बर पर कताअी-बुनाअी ही आती है। सपत्ति-शास्त्रियोंके सभी सम्प्रदाय कपडेके धंधेको हमारे देशका जीवन-अुद्योग स्वीकार करते हैं, और अुसे सरकार-नियन्त्रित (राष्ट्रीय-Nationalized)

बनानेमें भी विश्वास रखते हैं। बड़े और बालक, दोनोंके लिये वह पूरा धधा हो सकता है। हाथ-कताभी और हाथ-बुनाभीके रूपमें इसमें बड़े और बालकोके बीच स्पर्धाका कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। साथ ही, कपास एक ऐसी चीज है, जिसने इतिहासमें पहले दर्जेका भाग लिया है। उसके आसपास खेती, बढीगिरी, लुहारी, रगाभी, धुलाभी, छपाभी आदि स्वतंत्र धधोके अनेक भागोकी योजना की जा सकती है।

इस प्रकार, अद्योग द्वारा शिक्षाका अर्थ यह है कि सरकार देशके हितके कुछ धधे इस ढगसे चलाये कि अणसे देशके लिये माल भी पैदा हो और बाल-शिक्षाकी व्यवस्था भी हो जाय।

बहुत बड़े पैमाने पर प्रबध किया जा सके, ऐसा दूसरा कोई धधा अभी तक ध्यानमें नहीं आता। खेती, गोपालन आदि देशके जीवन-अद्योग तो हैं। परंतु अणमें बालकोका अुपयोग करना असभव नहीं तो भी कठिन अवश्य है। अणमें बड़े-छोटोकी बराबरी भी नहीं हो सकती। इसलिये यद्यपि ऐसी कुछ शालाअे सरकार चला तो सकती है, परंतु अणकी सख्या थोडी ही रहेगी।

अद्योग द्वारा शिक्षाके लिये अलग अलग धधोकी खोजमें बहुतसे शिक्षाशास्त्री लगे हुअे हैं। यदि हम समझ ले कि वही धधे शालाओके लिये अच्छा काम दे सकते हैं, जिन्हें सरकार-नियंत्रित बनाना सभव हो तो खोज आसान होगी। जो ऐसे नहीं बनाये जा सकते, अणमें स्पर्धाके कारण बालकोकी बेगार, महगाभी और महगाभीके कारण नुकसान वगैराकी कभी अुलझने पैदा होगी। जिन धधोको सरकारी बनाया जा सकता हो, अणमें मालकी कीमत ठहराना सरकारके हाथमें रहेगा। जो धधे सबके लिये खुले हो, अणमें न्याय और स्पर्धाके प्रश्नोको हल करना कठिन है।

अद्योग द्वारा शिक्षाकी पुरानी पद्धतिमें और इस नयी योजनामें जो दूसरा भेद है, वह अुपरोक्त बातोसे ध्यानमें आ सकता है। वह

यह है कि हानिका धधा न तो किया जा सकता है और न बालकोसे कराया जा सकता है। यह तत्त्व दोनो पद्धतियोमे समान है। परंतु पुरानी पद्धतिमे धधेका अुद्देश्य लाभ अुठाने (profit-making) का होता है, जब कि वर्धा-योजनामे लाभ अुठानेका हेतु नही हो सकता। यह हेतु छोड कर धधा करनेका अर्थ ही तो धधेको सरकारी बनाना है।

दोनो पद्धतियोमे अेक और भी भेद है। पुरानी पद्धतिमे गुरु और शिष्य दोनोका यह अुद्देश्य होता है कि अुम्मीदवारको अिस ढगसे तैयार किया जाय (बल्कि वह तैयार हो जाय) कि अुस धधेसे वह अपनी जीविका चला सके। और केवल अितना ही अुसका अुद्देश्य होता है। नअी योजनामे अैसा अुद्देश्य और अितना ही अुद्देश्य नही होता कि विद्यार्थी अुसे सिखाये जानेवाले धधेसे ही अपनी जीविका चलाये। अुसमे कातने-बुनने पर अिस हेतुसे जोर नही दिया जाता कि हिन्दुस्तानको कातने-बुननेवाले लोगोका 'राष्ट्र' बना दिया जाय। परंतु अुसका अुद्देश्य यह है कि अुसके द्वारा बालकोके शरीर, अिन्द्रियो, मन और बुद्धिको पूरी तालीम मिले और लंडका या लडकी मनचाहा धंधा सीखनेके योग्य बने। परंतु साथ ही विद्यार्थीको यह आश्वासन भी दिया जाता है कि यदि वह किसी और धंधेमे सफल न हो सके तो भी कमसे कम कातने-बुननेका धंधा करके तो अपना गुजर चला ही सकेगा। अिसके अलावा यह बात भी है कि किसी अपढकी अपेक्षा ही नही परंतु केवल आजकलकी पाठशालाओमें पढे हुअे विद्यार्थीकी अपेक्षा भी वह किसी कामको ज्यादा अच्छी तरह कर सकेगा, और जिससे दोनी अपरिचित हो अुसे सीख लेनेमे यह अधिक होशियार साबित हीगा। यदि यह परिणाम न निकले तो समझना चाहिये कि शिक्षामे कही न कहीं दोष है।

अिस प्रकार, यह केवल साधारण शिक्षा + अुद्योगकी शिक्षा ही नही है और न (अुद्योगके मारफत या स्वतत्र रूपमें) केवल अुद्योगकी शिक्षा है, परंतु अुद्योग द्वारा पूरी शिक्षा देनेकी कल्पना है। अैसा हो

सकता है कि अविवेकसे हम इस कल्पनाको बिगाड़ दे या हास्यास्पद दिखायी देनेवाला स्वरूप दे दे। वह अनुभवहीनता अथवा नासमझीका परिणाम होगा। परतु इससे डरनेकी जरूरत नहीं। अनुभव उसे सुधार देगा। मूल वस्तु यह है कि जीवनमें चल रही कुदरती पद्धतिको शास्त्रीय रूप देनेका यह प्रयत्न है और इस रूपमें यह योजना पहली ही बार शिक्षाशास्त्रियोंके सामने रखी गयी है। यह भी याद रखना चाहिये कि अद्योगके सिवाय जिस कुदरत और समाजके बीच बालक रहता है, उसे भी शिक्षाका साधन बनाने पर इसमें जोर दिया गया है।

चरखा-सघने हाथ-कतायी और हाथ-बुनायीके धधेको देशमें फैलाया है। इसमें चरखा-सघका हेतु किसी कपनीकी तरह इस अद्योगसे नफाखोरी करना नहीं है, परतु देशमें धन पैदा करनेके साथ उसे पैदा करनेवालीकी स्थिति सुधारना है। इसलिये चरखा-सघको कातने-बुननेवालीका शोषण करनेकी नीति स्वीकार नहीं है। जो चीज चरखा-सघ बड़ी अुम्रके लोगमें कर रहा है वही तालीमी सघको देशके बालकमें करनी है। बालक छोटे जरूर है, परतु इसलिये यह जरूरी नहीं कि वे घरमें या शालामें बेकमाअू और बेअुपजाअू (unproductive) बन कर बैठे रहे। देशका धन बढ़ानेमें वे भी हाथ बटा सकते हैं। परतु इस काममें अुन्हे लगानेमें हमारी दृष्टि स्पष्ट होनी चाहिये। वह यह कि जिस काममें अुन्हे लगाया जाय अुसमें अुन्हे लाभ होना चाहिये। इसलिये यह काम धधा चलाने-वाली सस्थाओका नहीं है। इसे स्वयं सरकारको या तालीमी सघ और विद्यापीठ जैसी सस्थाओको करना चाहिये।

‘अूर्मि’, अक्तूबर १९३८

अद्योग द्वारा शिक्षा

[गूजरात विद्यापीठके शिक्षक-प्रशिक्षण वर्गके सामने दिये हुअे सशोधित भाषण ।]

गाधीजीने अद्योग द्वारा शिक्षाका अेक नया विचार देशके सामने रखा है। अुसे पेश करते समय अुन्होंने कहा था कि यह मेरी आखिरी विरासत है और मुझे लगता है कि अिससे अधिक महत्त्वकी भेट मै देशको नही दे सकता। स्पष्ट है कि अैसी प्रस्तावनाके साथ पेश की गयी योजनाका हमे भी गभीरतासे अध्ययन करना चाहिये। हम देखे कि अुनके विचारोमे नया क्या है।

हम दो प्रकारकी शिक्षासे परिचित है। पुस्तकोकी शिक्षा और अुद्योगकी शिक्षा। हम कहते है कि बढाी, लुहार, कुम्हार, रगरेज, अिजीनियर वगैराके काम सीखनेवाले अुद्योगकी शिक्षा ले रहे है। आप सब औद्योगिक शिक्षाके शिक्षक नही है। आपके विद्यार्थीसे कोअी पूछे कि तुम क्या जानते हो, अथवा आपसे पूछे कि आप क्या पढाते है, तो अुत्तर मिलेगा कि दूसरी, चौथी या छठी किताब, फला भूगोल, अमुक अितिहास, गणितका अमुक भाग आदि। अर्थात् कुछ पुस्तकीय विद्याअे वे जानते है और आप अुन्हे पढाते है।

कुछ जगहो पर पुस्तको और अुद्योग दोनोकी शिक्षा दी जाती है। अैसी शालाका विद्यार्थी (अुदाहरणके लिअे) कहेगा कि मै पाचवी किताब पढता हू और अिसके सिवाय बढाीका काम सीखता हू। यह नही कहा जा सकता कि अुसकी पुस्तक-शिक्षाके विषयो और अुद्योगके विषयोके बीच कही संबध आता ही होगा। अुदाहरणार्थ, यह हो सकता है कि अुसे गणितमे अितनी शक्करमे अितनी रेत अथवा अितनी

गैलन शराबमे अितना गैलन पानी मिलानेसे मिश्रणका या नफे-नुकसानका क्या अनुपात आयेगा यह जाच करनी हो। भूगोलमे वह अमरीका महा-द्वीपके विषयमे सीखता हो और अितिहासमे बाबरके विषयमे पढ रहा हो; और विज्ञानमे आवाज या बिजलीका विषय सीखता हो। अिन सबका बढाके कामसे कोअी सबध नहीं हो सकता। ि स प्रकार पुस्तकोके विषयको पुस्तकशालामे और अुद्योगके विषयको अुद्योगशालामे अलग करके रखा जाता है। पुस्तकशालाका शिक्षक अुद्योगशालाके शिक्षकके और अुद्योग-शिक्षक पुस्तक-शिक्षकके विषय नहीं समझ सकता।

यह ढग अशास्त्रीय है, यह ममज्ञानेकी शायद ही जरूरत होनी चाहिये। बालक जो जो विषय सीखे अुनका परस्पर काफी सबध होना चाहिये। जो अनेक वस्तुअे वह सीखता हो, अुनमे से महत्त्वकी वस्तुओके आसपास दूसरे विषय गुथे होने चाहिये। अेक विषयमे से दूसरा विषय जुडकर निकलना चाहिये।

क्या यह सभव है ? यह सभव है और अँमा ही होना चाहिये, यही बतानेका वर्धा-योजनाका प्रयत्न है।

अुद्योग द्वारा शिक्षा अुसका मुख्य बिन्दु है। मुख्य बिन्दु कहा है, अिसलिअे यह समझ लेना चाहिये कि अुसमे कुछ अुपबिन्दु भी है। जाकिरहुसेन कमेटीने तीन बिन्दुओ पर जोर दिया है। अुद्योग, समाज और कुदरत। प्रत्येक मनुष्य त्रिविध वातावरणसे घिरा रहता है। अपनी जलवायुके वातावरणसे, अपने सामाजिक वातावरणसे और अपने औद्योगिक वातावरणसे। जलवायु और समाज मिलकर अुसके अुद्योग पर असर डालते हैं। परतु अेक बार अुसके स्थिर हो जानेके बाद अुसके जीवनका अधिकतर भाग अुसके औद्योगिक वातावरणसे घिरा रहता है। वही अुसके जीवनका सबसे बडा आधार बनता है। अिस प्रकार व्यवहारमे अुद्योग मनुष्यके बाह्य जीवनका मुख्य बिन्दु है और समाज तथा कुदरत दूसरे दो अुपबिन्दु हैं, यह वर्धा-योजनामे कहा गया है। अिस मुख्य बिन्दुकी तरफ ध्यान खीचकर,

असके आसपास शिक्षाको गूथना चाहिये, असा पहली बार गाधीजीने बताया है।

परतु अुद्योग तो अनेक है। अनमे से शिक्षाके लिअे कौनसा चुना जाय? और शिक्षा भी किसकी? बडी आयुके स्त्री-पुरुषोकी नही, परतु सातसे चौदह वर्षके छोटे बालकोकी। अुदाहरणार्थ, असमे मोटर बनाने या छत पर डालनेके टीन बनानेका अुद्योग नही सोचा जा सकता। साथ ही असमे थोडेसे शहरी बालकोका ही विचार नही करना है, परतु दूर दूरके गावोमे बसनेवाले करोडो गरीब और पिछडे हुअे बालकोका विचार करना है। अस प्रकार हमे अैसे अुद्योगोका विचार करना है, जो करोडो बालकोके लिअे सोचे जा सके और जिनके आसपास अनकी सारी शिक्षा गूथी जा सके।

अैसे अुद्योगोमे पहले नम्बर पर और अधिकसे अधिक व्यापक खादीका अुद्योग ही नजर आता है। यह सच है कि खेती हमारे देशका पहले नबरका और सबसे अधिक व्यापक व्यवसाय है, परतु यह व्यवसाय बालकोका नही है। असमे बहुतसे बडोके साथ थोडेसे बालक सहायकके तौर पर काम कर सकते है, परतु अनकी बराबरी नही कर सकते। बारह वर्षकी अुम्रसे कमके बालक असमे महत्वपूर्ण भाग नही ले सकते। अिसे बारहो महीने चलानेके लिअे जो प्राकृतिक अनुकूलताअे और जमीनका साधन चाहिये, वे सब जगह नही मिल सकते। अस प्रकार महत्वका व्यवसाय होने पर भी शिक्षाके माध्यमके रूपमे असका अपयोग मर्यादित क्षेत्रमे ही हो सकता है। दूसरे व्यवसाय अितने व्यापक भी नही है और अनमे भी बालकोकी अुम्र तो बाधक होती ही है। असलिअे खादीका अुद्योग ही अधिकसे अधिक व्यापक और अनुकूल मालूम हुआ है।

परतु असके साथ अुद्योग द्वारा शिक्षाके माध्यमके रूपमे भी खादी-अुद्योगमे आश्चर्यजनक सुविधाअे है। अत्यन्त प्राचीन कालसे लेकर आज तक कपासने हमारे देशका अितिहास निर्माण करनेमे बडा भाग

अदा किया है। असा मालूम होता है कि कपासकी खेती और असे कातने, बुननेकी खोज हमारे ही देशने पहले की होगी।। 'पेड पर अगने-वाली अून' और अुसके महीन और मुलायम कपडे देखकर विदेशी आश्चर्यचकित हो गये और अुससे भारतका कपडेका आन्तर-राष्ट्रीय व्यापार जमा। अुसने विदेशियोंको भारतकी ओर आर्कषित किया और अुसके कारण जो अनेक राजनैतिक परिवर्तन हुअे अुनका परिणाम आजका हमारा भारत है। अिस प्रकार खादीके साथ हमारे देशका अितिहास गुथा हुआ है। अिसी प्रकार भारतके बाद जिन जिन देशोने कपासकी खेती या कपासके कपडेके अुद्योगका विकास किया, अुन देशोका विचार करे तो लगभग सारे जगत्के अितिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज-रचना तथा राजनीतिके अनेक प्रश्नोमे हमे जाना पडेगा। कपासने मानव-जीवनमे अितना अधिक महत्त्वका भाग अदा किया है।

कपासकी खेतीसे लेकर विविध रगोसे छपी हुअी खादी तकका सारा ज्ञान देने लगे तो अुसमे विज्ञान और गणितके कितने विषयोंका अध्ययन करना पडेगा, यह विचार करना कठिन नहीं। यत्रशास्त्र, पदार्थविज्ञान, रसायनशास्त्र, कृषिविद्या, वनस्पति-विद्या, जतु-शास्त्र, अकगणित, भूमिति आदिके विविध प्रकरण अिसमे से अनिवार्य रूपमे पैदा होंगे। खादी द्वारा यह शिक्षा किस हद तक दी जा सकती है, यह परेशानी होनेके बजाय किस हद तक शिक्षा देकर संतोष माना जाय, यही परेशानी हो सकती है।

अिसके सिवाय अिसकी आध्यात्मिक संभावना भी कम नहीं है। अिसमे अहिसाप्रधान सस्कृतिकी बुनियाद है। जोर-जबरदस्ती नहीं, परंतु परिश्रम ही अिसका मूल मंत्र है। कबीर जैसे जुलाहेने अिसमे से केवल खादीके थान नहीं निकाले, परंतु धर्म और तत्त्वज्ञानके सिद्धांत भी बुनकर बताये हैं। हमारी भाषाकी कितनी ही कहावतो और रूढ प्रयोगो तथा हमारे जीवनकी कितनी ही रूढ़ियोंके आसपास चरखा, पीजन, करघा, रगाजी-काम वगैरा गुथे हुअे हैं।

मैं यहा केवल दिग्दर्शन ही करा रहा हूँ। व्यवहारमे यह कैसे आयेगा, इसका आधार शिक्षको पर है। यह अभी तक व्यवहारमे सागोपाग व्यवस्थित करके दिखाया नहीं गया है। इसीलिये मैं मानता हूँ कि इसका प्रारम्भ करनेके लिये शिक्षा-विभागके अनुभवी, भुत्साही और भावनावाले शिक्षक पहले चुने गये हैं। इसलिये इस शिक्षाकी सफलताका बहुत कुछ आधार आप लोगो पर है। आपको अपनी कल्पना-शक्तिका पूरी तरह अपुयोग करके बुद्धोग और अलग अलग विषयोका भरसक कुदरती मेल साधना है। साथ ही दूसरे दो अपुबिन्दुओको भी भूलना नहीं है। इन दो अपुबिन्दुओ पर मैं बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये नवीन नहीं हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्हें मैं भुलाना चाहता हूँ।

इसके लिये आपको स्वयं बुद्धोगमे पूरी प्रवीणता प्राप्त करनी होगी। केवल पुस्तक-शिक्षकोसे यह काम नहीं होगा। यह असभव नहीं कि कोओ बालक आपसे भी बुद्धोगमे बढ जाय, क्योंकि आप देरसे प्रारम्भ कर रहे हैं। परन्तु आप बुद्धोगमे काफी कुशलता प्राप्त नहीं करेगे तो काम नहीं चलेगा।

तकली पर आपको दाये बाये दोनो हाथोकी पूरी गति प्राप्त कर लेनी चाहिये। इसी तरह रूओ पीजने और चरखा चलानेमे। इन सबके लिये जिसे अच्छि होगी वह यह प्रयोग सफल नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ कि आप तो भुत्साह और श्रद्धासे आये हैं, इसलिये आपको इस बारेमे बहुत कहनेकी जरूरत नहीं।

हरिजनबधु, २६-३-३९

जीवन-निर्वाहकी शिक्षा

हम सब जानते हैं कि हमारा देश शिक्षामे बहुत ही पिछडा हुआ है। इसलिये कितने ही वर्षोंसे हम यह माग कर रहे हैं कि शिक्षाका प्रसार करो, शिक्षाका प्रसार करो। कांग्रेस सरकार बननेके बाद स्वाभाविक रूपमे हम इसके लिये अधिक अधीर हो गये हैं।

परन्तु दूसरी ओर जो लोग शिक्षा पाये हुअे हैं, उनमे से बहुतोकी स्थितिकी जाच करे तो हमे निराशा अुत्पन्न होती है। शिक्षा पढाती अधिक है या भुलाती अधिक है, यह अेक प्रश्न ही है। हम जानते हैं कि जो पढते हैं वे बापदादोका धधा भूल ही जाते हैं, और अुसके बदलेमे बहुत ही थोडे लोग कोअी नया धधा सीखते हैं। किसानका पढा-लिखा लडका खेतीके बारेमे कुछ नही समझ सकता। कुम्हारका अपढ लडका मिट्टीके घडे अुतार सकता है, परन्तु अुसके पढे-लिखे लडकेको मिट्टी गूदना भी नही आता। दरजीका शिक्षित लडका न सी सकता है, न नाप ले सकता है। पढनेके बाद अिन सबकी दृष्टि कोअी क्लर्कीकी नौकरी प्राप्त करने पर ही जाती है। हमारी भाषा (गुजराती) मे कारकुन और शिक्षक दोनो 'महेता' (मुशी) कहलाते हैं, क्योकि दोनोका कागज-कलमके साथ सम्बन्ध रहता है। बहुतसे अपढ माता-पिता यह परिणाम समझते हैं, अिसीलिये अुन्हे अपने बालकोको पढानेका अुत्साह नही रहता। हमारे देशमे शिक्षाका परिणाम अुल्टा यह आया है कि कअी प्रकारका परम्परासे चला आया ज्ञान भी खतम होता जा रहा है। बुढियाका घरेलू वैद्यक बुढियाके साथ मर जाता है, क्योकि अुसकी पढी-लिखी लडकी अुसमे रस नही लेती। अिसी प्रकार कितने ही प्रकारके कला और कारीगरीके काम किस प्रकार होते थे, यह जाननेवाले अब नही रहे।

परन्तु शिक्षितोकी दशा कुछ सतोषजनक हो तो हम कहेंगे कि भले यह पुराना ज्ञान गया तो गया। परन्तु ऐसी बात भी नहीं। लडका चार किताब पढ़ लेता है और प्रश्न खड़ा हो जाता है कि अब क्या किया जाय ? चार वर्षमें पिताके धंधेसे अरुचि हो जाय, अतना ही वह पढ़ता है। अब कोजी मार्ग सूझता नहीं, अिसलिअे आगे पढनेका निश्चय होता है। अिस प्रकार वह मैट्रिक तक चला जाता है और फिर वहीका वही प्रश्न पैदा होता है। लेकिन फिर भी कुछ नहीं सूझता। और आशा तो अमर है। अिसलिअे वह कॉलेजमें जाता है। अिस प्रकार जीवनके बीस-बाअीस वर्ष बिना किसी ध्येयके चले जाते हैं। जीवनके बीस अमूल्य वर्ष अनिश्चितताका सस्कार मजबूत करनेमें ही बीते, तो सारे जीवन पर अुसका कैसा परिणाम होगा ?

अिसके सिवाय हमारी शिक्षा अेक और दृष्टिसे भी पगु सिद्ध हुअी है। हमने जो कुछ पढ़ा है, वह अपने अपढ़ माता-पिता, भाअी-बहन या पत्नीको हम नहीं दे सकते। बालक पाठशालामे जो कुछ सीखता है अुसकी बात वह घर जाकर नहीं कर सकता। अुल्टे, यदि अुसकी मा पूछे कि 'क्यो बेदा, तू क्या पढ़ता है, मुझे समझा तो', तो बालक कहेगा, 'वह कठिन है, तेरी समझमें नहीं आयेगा।' शालामे हम गरमीका विज्ञान जानते और प्रयोगशालामे अुसका प्रयोग करते हैं, परन्तु घर पर अुसका कोअी अुपयोग नहीं कर सकते। ज्ञान सक्तामक होना चाहिये। अिसके बजाय वह प्राप्त करनेवालेमें ही क़ैद रहता है। अिसका परिणाम यहा तक होता है कि आजकलका ग्रेज्युअेट बीस वर्ष पहलेके ग्रेज्युअेटको भी अपढ़-जैसा ही समझता है।

शिक्षाकी यह स्थिति है। अब अशिक्षितोको देखे तो अपढ़ बालक सात-आठ वर्षकी अुम्रसे ही अपने माता-पिताकी कुछ न कुछ सहायता करने लगता है। पाच-छ वर्षका होने पर ही जब मा काम पर जाती है, तब वह छोटे भाअी-बहनोको सभालता है। जरा बड़ा होते ही ढोरोंको सभालने लगता है और घरके छोटे-छोटे काम कर डालता

है। बारह वर्षका होने पर बापके साथ काम करने जाता है, और सोलहवे वर्षमें तो घरका भार उठाने लायक माना जाता है। इस तरह पाच-छ. वर्षमें ही वह कुटुम्बका बोझा हल्का करनेमें सहायक होता है। भले ही प्रत्यक्ष मजदूरीके रूपमें उसके हाथमें कुछ भी न रखा जाता हो, परन्तु उसके कामका आर्थिक मूल्य तो है। हमारा देश अतना गरीब है कि कुटुम्ब यह लाभ छोड़ नहीं सकता। माता-पिता को भी अपने बालकोंके शत्रु नहीं। साथ ही अपढ़ होने पर भी वे बिलकुल मूढ़ हैं, यह समझनेका भी कारण नहीं है; परन्तु आर्थिक परिस्थितिसे विवश हो जानेके कारण ही वे बालकोंको आसानीसे शालामें नहीं भेज सकते।

फिर भी, हम अनिवार्य शिक्षाका विचार करते हैं, क्योंकि देशको शिक्षा दिये बिना भी काम नहीं चल सकता। वर्तमान शिक्षाके बारेमें असतोष हो तो उसे सुधारे, नजी शिक्षाके विषयमें सोचें, परन्तु शिक्षाहीन स्थिति कायम नहीं रखी जा सकती।

अब अनिवार्य शिक्षाके अर्थका विचार करें। इसका अर्थ यह है कि लगभग चौदह वर्षका हो तब तक बालक कमसे कम छ. घंटे रोज सरकारके अधिकारमें रहे। माता-पिताको उसे सरकारको सौपना ही पड़ेगा। इस प्रकार जो सरकार लोगो पर बन्धन लगाती है, उस पर दो जिम्मेदारियां सहज ही आ पड़ती हैं। सरकार जनताकी है, इसलिये ये दो जिम्मेदारियां उठानेकी तैयारी हो तो ही वह शिक्षाको अनिवार्य करके अपना अस्तित्व बनाये रख सकती है। एक जिम्मेदारी यह है कि माता-पितासे बालकको ले लेनेके फलस्वरूप अन्हें जो आर्थिक असुविधा उत्पन्न हो, उसका बदला वह बालकके द्वारा ही किसी न किसी तरह चुका दे; और दूसरी यह कि सरकार माता-पिताको यह आश्वासन दे कि इस प्रकार शिक्षा पाया हुआ बालक शिक्षाके परिणामस्वरूप बेकार नहीं बनेगा। मतलब यह कि वह बालक यदि

सरकारको अपना परिश्रम देनेको तैयार हो तो अुसमे काम लेकर अुसे जीवन-निर्वाह होने लायक मजदूरी देनेकी सरकार तैयारी रखे।

देशकी परिस्थिति, गरीबी, बेकारी, अब तककी शिक्षाकी त्रुटिया और ये दो जिम्मेदारिया, अिन सबका अेक साथ विचार करने पर अिसका अुपाय 'अुद्योग द्वारा शिक्षा' ही सूझ सकता है।

अुद्योग द्वारा शिक्षाका अर्थ किसी धधेकी पूरी तालीम नहीं है। अिसका अर्थ यह भी नहीं है कि बालक जो अुद्योग करता हो, वही धधा अुसे जीवनमे करना है। बालकको हम कक्का घुटवाते हैं और पहाडे रटवाते हैं, अिसका अर्थ यह थोडे ही है कि वह बाल-पोथी और पहाडोकी पुस्तक पढकर ही रह जायगा? जो पहली, दूसरी या अन्य पुस्तके वह वर्गमे पढता है या सवाल करता है, अुसीमे अुसकी पुस्तकीय शिक्षा समाप्त नहीं हो जाती। यह कक्का और पहाडे अुसे लेखन-वाचन और गणितकी कुजिया जरूर देते हैं। परन्तु यह शिक्षा अुसे किसी तरह अुद्योगमे लगनेकी कुजी नहीं देती, क्योकि सारी शिक्षामे अुससे किसी अुद्योगके मूलाधार अथवा पहाडे रटवाये ही नहीं जाते। अुल्टे, अुसका मन अिस ढगसे तैयार हांता है कि अुद्योगके प्रति अुसे अरुचि हो जाय।

अतः अुद्योग द्वारा शिक्षा अिस त्रुटिको सुधारनेके लिअे है। जड और कुशल दोनो प्रकारकी मजदूरी करनेकी बालकको आदत पडे और बनी रहे, अुसे करनेकी जानकारी हो, अुसमे अुसे रस आये, किसी भी अुद्योगमे लगने और अुसे सीख लेनेमे अुसे प्रतिष्ठा मालूम हो, यह अुद्योग द्वारा शिक्षाका अेक अग है।

परन्तु यह भी कअी तरहसे किया जा सकता है। अैसी-अैसी युक्तिया ढूढी जा सकती हैं, जिनसे बालक सुबहसे शाम तक तोड-फोड करता रहे, कठिन परिश्रम करे, अुसके द्वारा कुछ हद तक अुसका शरीर और अिन्द्रिया भी कसे, और फिर भी अुसे अुद्योगका अर्थात् जीवनके लिअे

आवश्यक किसी वस्तुके उत्पादनका वातावरण न मिले। यह सब अेक प्रकारके खेलकी तरह ही किया जाय।

तब अुद्योग द्वारा शिक्षामे अुद्योगका अर्थ जीवनमे महत्त्वका भाग अदा करनेवाला कोअी अुद्योग समझना चाहिये। और अैसे अुद्योग द्वारा शिक्षाकी योजना करनी है। दूसरे शब्दोमे यह अुत्पादक अुद्योगकी अथवा जीवन-निर्वाहकी शिक्षा कही जा सकती है।

अिसलिअे बालक शालामे आकर किसी न किसी अुद्योगमे लग जाय। अिस अुद्योगका अुसके और जिस समाज या गावमे वह रहता है अुसके जीवनमे महत्त्वका स्थान होना चाहिये। शालामे आकर अुसे अैसा कुछ करना और सीखना चाहिये, जिससे अुसके माता-पिता भी थोडे ही समयमे जान ले कि अुसका शाला जाना स्वागतयोग्य है, वह घरमे कुछ न कुछ लानेकी शक्ति प्राप्त कर रहा है, वह कुछ अैसा पढ रहा है जिसकी छूत घरमे लगे तो घरको भी लाभ होगा।

आजके ग्रामजीवन पर दृष्टि डाले तो चारो ओर निराशा फैली हुअी दिखाअी देती है। अपनी आर्थिक चिन्ताअे कैसे मिटे, अिसका किसीको कोअी मार्ग नही सूझता। अिस निराशाकी ग्लानिको मिटानेके लिअे लोग गलत मार्ग पर लग जाते हैं। निराशाको भूलनेके लिअे वे सट्टा, जुआ, नशा आदिके व्यसनोमे फसते हैं। जीवनकी आवश्यकताअे पूरी करनेवाला अुद्योग ही अिस निराशाको मिटानेका अेकमात्र अुपाय है।

माता-पिता देखेगे कि बालक शाला जाकर आलसी नही, परन्तु काम करनेवाला बनता है। अपने कपडोके लायक सूत तो वह थोडे ही समयमे कातने लगता है; फुरसतके समयमे तकली चलाता है, पीजन चलाता है या कोअी न कोअी सफाअी-काम करता है, फुलवाडी लगाता है या अैसा ही कुछ करनेमे मशगूल रहता है। अिसके अलावा, मै तो यह भी चाहूंगा कि बालककी मजदूरीका कुछ हिस्सा अुसे खुराकके तौर पर मिले। मुझे निश्चित ही अैसा लगता है कि अधिकाश बालकोकी सुस्ती, शारीरिक या मानसिक अचपलता और मद बुद्धिका

कारण अचित्त पौष्टिक खुराककी कमी है। वैसे भी सरकारने गाधीजीका स्वावलम्बी शिक्षाका आग्रह स्वीकार नहीं किया है। जिसका अर्थ यह है कि वह शिक्षाका खर्च दूसरी तरह भी निकालनेकी हिम्मत करेगी। तो पैदावारका अंक अश बालकको देनेकी बात गभीरतासे विचारते जैसी है। असा हो तो माता-पिताको बालकका व्यर्थ घरसे गैरहाजिर रहना नहीं खटकेंगा। अन्हे मवेशी सभालनेकी परेशानी होगी। जिसके लिये वे दूसरा रास्ता खोजेंगे। परन्तु वे बालकको शाला जानेसे रोकना नहीं चाहेंगे। जिसके सिवाय यदि अन्हे यह विश्वास हो जाय कि बालक और कुछ चाहे न कर सके लेकिन कातने-बुननेकी मजदूरी करके तो पेट जरूर भर सकेगा, तो अन्हे अुसके भविष्यकी चिन्ता नहीं रहेगी। इस प्रकार अुद्योग द्वारा शिक्षा अुनके लिये आशाका स्थान बन जायगी।

हरिजनबन्धु, २-४-'३९

८

तअी तालीमका शिक्षक

चरखा-संघके नामसे आप सब परिचित हैं। आप अुसे खादी अुत्पन्न करनेवाली संस्थाके रूपमें जानते हैं। जिसका अंग्रेजी नाम अधिक सूचक है। अुसका अर्थ होता है कातनेवालाका संघ। यह संस्था साधारण अर्थमें व्यापारिक संस्था नहीं है। मजदूरीसे हाथ-कताअी और बुनाअी करवा कर तथा लोकोकी देशभक्तकी भावनासे लाभ अुठाकर अंक प्रकारके कपडेका व्यापार हथिया लेना और नफा कमाना अुसका अुद्देश्य नहीं है। इसके कार्यकर्ताअीको जितनी खादी वे अुत्पन्न करायें या बेचें अुसके हिसाबसे दलाली या नफेमें हिस्सा नहीं दिया जाता। अन्हे तो अपना निश्चित वेतन ही मिलता है। जिसका कारण यह

है कि चरखा-सघ खादीका व्यापार करनेके लिये खादीके काममें नहीं पडा है, परन्तु कताजी द्वारा गरीब ग्रामीणोंकी आर्थिक और सामाजिक सेवा करनेके लिये अिसमें पडा है। अुसके कार्यकर्ताओंका कर्तव्य सस्तेसे सस्ते मजदूर ढूढकर खादीके ढेर पैदा कराना और अुन्हें महगीसे महगी कीमत पर बेचना नहीं है, न निश्चित मजदूरी अीमानदारीके साथ चुका देनेसे ही अुनका कर्तव्य पूरा हो जाता है। परन्तु कार्यकर्ताओंसे यह अपेक्षा रखी जाती है कि वे कातनेवालो और बुननेवालोके जीवनमें प्रवेश करे, अुनके जीवनको सुधारे और अुनमें जागृति पैदा करे।

नयी तालीमके शिक्षकोका कर्तव्य भी अिससे मिलता-जुलता है। अुनका भी सपत्ति अुत्पन्न करनेवाले कार्यकर्ताओंका अेक समूह है। अुनका अुद्देश्य व्यापार करना नहीं, परन्तु अिस सपत्तिको पैदा करने-वालोका हित साधना और अुनकी सेवा करना है। यहां जिनके द्वारा सपत्ति पैदा करनी है, वे बडी अुम्रके स्त्री-पुरुष नहीं है, परन्तु छ-सातसे चौदह-पद्रह वर्षके लडके-लडकिया है। अिनके लिये शिक्षाकी दृष्टिसे, गावोंकी दृष्टिसे और समाजकी दृष्टिसे अनुकूल कुछ धधे ढूढे गये है या ढूढे जायगे। अिन कार्यकर्ताओं या शिक्षकोसे यह अपेक्षा रखी जायगी कि वे ये धधे अुत्तम ढगसे सिखाये, कराये और अिस निमित्तसे बालकोके जीवनमें प्रवेश करके अुन्हें जीवनोपयोगी शिक्षा दे तथा ढूसरे प्रकारसे अुनका जीवन सुधारे। जहा खादीको अैसे धधेके रूपमें चुना गया होगा, वहा अैसा मानिये कि वह चरखा-संघकी अेक स्वतंत्र और विशिष्ट शाखा है। अेक अेक शाला अेक अेक अुत्पत्ति-केन्द्र है। अुसमें सात-आठ सस्कारी, सुशिक्षित और खास तालीम पाये अुअे कार्यकर्ता — खादीसेवक — रखे गये है। चरखा-सघकी तरह ही अिनके वेतन निश्चित है और अुन्हें स्वतंत्र रूपमें मिलते है। फिर भी, जैसे चरखा-सघ अपने कार्यकर्ताओंसे यह अपेक्षा रखता है कि वे कत्तिनोके हितोंकी रक्षा करे और अुनके हितार्थ ही अिस ढगसे काम करे कि कत्तिनोकी कुशलता बढे, मालका बिगाड न

हो और कमसे कम अुस केन्द्रका खर्च वहासे निकल आये, अुसी तरह शिक्षा-विभाग भी अपने कार्यकर्ताओसे ऐसी ही अपेक्षा रखेगा। अिसमे कुशलता, बिगाड वगैराके मामलेमे यह बात अवश्य ध्यानमे रखी जाय कि अुन्हे बालकोके द्वारा काम लेना है।

तव ऐसा समझिये कि अेक शालाका अर्थ सात-आठ बडे कार्य-कर्ताओ और कोअी दो सौ बालकोका अेक बडा कुटुम्ब है। अुन्हे पूजीके सिवाय दूसरा खर्च खादी पैदा करके निकालना है। और पासमे जो दो-चार बीघा जमीन है, अुसमे थोडे-बहुत फलफूल, शाकभाजी भी पैदा करे, अिसकी कीमत शिक्षा और मनोरजनकी दृष्टिसे तो बडी होगी, परन्तु आयके खयालसे तुच्छ मानी जायगी। कपास ओटनेसे लगाकर अेक खास प्रकारकी बुनाअी तकका धधा करनेकी अिसमे छूट है। बालक अलग-अलग अुन्नके होंगे। अुनकी अुन्नका खयाल रखकर ही अुनसे काम लिया जा सकता है। जो काम कराया जाय अुसमे अिन बालकोके हित और शिक्षाकी जाच करनेकी जिम्मेदारी भी है। अिन मर्यादाओके बीच काम करना है।

अिसमे अुन्नके कुछ स्वाभाविक विभाग जरूर होंगे। प्रत्येक कार्यकर्ता अेक-अेक समूहको मभालेगा। जिस समूहसे जो काम कराना हो अुस कामकी वह देखरेख रखे और बालकोके साथ अुस काममें शरीक हो। अुदाहरणार्थ, कभी कभी वह छोटे बालकोके साथ कपास साफ करने बैठे। अुस समय वह अुन्हे कपास साफ करनेका तरीका बताये, साथ साथ बिना कचरेकी कपास अिकट्ठी करनेकी बात करे। कपासमे आनेवाले कचरेके प्रकार समझाये। अपने पास जो कपास हो अुसकी किस्म वगैराके बारेमे बालकोसे कहे। शालामे और किसी किस्मकी कपास हो तो अुसके साथ अपनी कपासकी तुलना कराये। अिसी तरह अलग-अलग समूहमे खादी-सम्बन्धी अलग-अलग क्रियायें होती रहे; और अुनके सम्बन्धमे विविध जानकारी बालकोके शिक्षक अुन्हे दे। अुनमे काम आनेवाले औजारो, साधनो और यत्रो

आदिका ज्ञान, गणित और इतिहास भी बताया जाय। अिस प्रकार खादीको केन्द्रमे रखकर बालकको विविध प्रकारसे पढा-गुना और विविध जानकारीसे पूर्ण बनाया जाय। अिसीमे से खादीकी और गावोकी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक समस्याये भी अुत्पन्न होगी। अिसलिअे अिसमे देशकी वर्तमान राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक सस्थाओके प्रश्नोकी चर्चा करनी पडेगी। विद्यार्थीका अुनके कामोके साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध होनेसे वह केवल पुस्तकीय जानकारी रखनेवाला या 'नागरिक-धर्म' की पुस्तक पढा हुआ नागरिक नही बनेगा, परन्तु व्यवहारमे पडा हुआ नागरिक बनेगा।

यह तो केवल अुद्योगका विचार करके चित्र खीचा गया है। परन्तु अिसके सिवाय जिस कुदरत और समाजके बीच बालक रहता है, अुसका विचार करके भी अुसे विविध प्रकारसे कुशल बनाना पडेगा।

अैसा भी अेक वर्ग है जो अुद्योग द्वारा शिक्षाकी हिमायत करता है, परन्तु अुसमे अुद्योगसे बननेवाली वस्तुको महत्त्व नही देता। वह विलकुल निरूपयोगी और बनाकर फेक देने जैसी भी हो सकती है, शायद थोडे समय शोभा बढानेके लिअे या कुतूहलसे आलमारीमे दिखानेकी भी हो सकती है। वे यह मानते हैं कि अिस शिक्षासे बालकके हाथ-पैरोको तालीम मिले और अुसे मनोरजनके साथ शिक्षा मिले तो काफी है। अिसलिअे वे मानो सिद्धान्तके तौर पर यह मानते हैं कि अुद्योग द्वारा शिक्षामे बिगाड तो होता ही है। वर्धा-योजना जिस शिक्षाकी हिमायत करती है, अुसमे बिगाडका अनिवार्य स्थान नही है। अनिवार्य रूपमें कुछ न कुछ बिगाड हो और अुसे हिसाबमे लेना पडे, यह अलग बात है, परन्तु बिगाड ध्येयके रूपमें नही होना चाहिये। अिसी तरह केवल शोभा या कुतूहलको महत्त्वका स्थान नही मिलना चाहिये। आप अपनेको अेक अुत्पत्ति-केन्द्रके कार्यकर्ताके रूपमे समझने लगे, तो यह बात तुरंत ध्यानमे आ सकती है। अथवा, यो सोचिये कि कोअी

बढ़ाई या दर्जी अपने बालकको अपना धधा करते-करते मिखाये तो वह बिगाडके लिये लकड़ी या कपड़ेकी कितनी सुविधा अुमे देगा ? जलानेके टुकड़े या कतरनो पर वह थोड़े दिन बालकको खेल करने देगा, परन्तु बादमे वह अुसे छोटे-छोटे किन्तु अैसे काम सौपेगा जिनके लिये अुसे मजदूरी मिलनेवाली हो। आज बनाया और कल जला दिया, अैसी पद्धतिसे सिखाना अुमे कभी पुमायेगा नहीं। अिमलिये यह समझकर चलना चाहिये कि सिखानेके लिये कच्चा माल खरीदना और अुसका अधिकतर भाग बिगाड खाते लिख डालना पुमायेगा नहीं।

शालामे चलाया जानेवाला धधा भले ही आसान हो, परन्तु यह ध्यानमे रखना चाहिये कि वह धधा है, मजाक नहीं। अेक पद्धतिके रूपमे ही कुछ बेकार नहीं फेका जा सकता या नहीं बिगाडा जा सकता।

यदि आप मेरी बात अच्छी तरह समझ गये हो तो अब आपको यह सोचने लगना चाहिये कि आप शिक्षक न रहकर अुद्योगके कार्य-कर्ता बन गये है। अब आप बुनाजीके धधेमे लग गये है। और फिर आपके स्त्री-बच्चे भी होंगे ही। वे भी अिसमे मदद दे। अिससे शालाके बालक, आप, आपका परिवार सबकी मानो अेक बड़ी सहकागी समिति बन जायगी।

परन्तु आप तो बुनाजीका धधा करनेवालेके अपरान्त शिक्षक — अर्थात् ब्राह्मण — भी है। आपको अपना यह धर्म छोड थोडे ही देना है ? अिस प्रकार आपकी केवल अेक धधा करनेकी ही जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अुसे सिखाने और अुसका शास्त्र निर्माण करनेकी भी जिम्मेदारी है। अैसा नहीं लगता कि पहलेके ब्राह्मण केवल साहित्य, व्याकरण, तत्त्वज्ञान या कर्मकाण्डके ही शास्त्र रचते या सिखाते होंगे। द्रोण कौन थे ? वे अिस्त्रविद्याके शिक्षक थे। यही हाल परशुरामका था। अिसी प्रकार अनेक धन्धोके शास्त्र भी ब्राह्मण ही रचते थे।

परन्तु द्रोण स्वयं अुत्तम योद्धा न होते तो वे शस्त्रविद्या कैसे सिखा सकते थे ? धधे अैसी चीज नही है, जिन्हे अेक आदमी सिखाये और दूसरा न जाननेवाला आदमी अुनका शास्त्र बना सके ।

अिसका अर्थ यह है कि नयी तालीममे यह भेद नही रखा जा सकेगा कि अुद्योगके शिक्षक अलग और पुस्तकके शिक्षक अलग है । प्रत्येक शिक्षकको धधेकी क्रियामे कुशल होना ही चाहिये । आज हमारी स्थिति यह है कि हमारी शालामे अगर कोअी धन्धा चलता होगा तो अुसमे काम आनेवाले अौजारो या यन्त्रोके भागोके नाम तक पुस्तक-शिक्षकको मालूम न होंगे । दूसरी अनेक देश-विदेशकी बाते वह कर सकेगा, कमलके दस पर्याय बता सकेगा, विज्ञानकी सूक्ष्म परिभाषा दे सकेगा, परन्तु चरखेके अलग-अलग भागोके नाम अुसके विद्यार्थी पूछे तो वह नही बता सकेगा । अुनमे से प्रत्येकके अलग-अलग नाम खोजने ओर न हों तो रखनेका भी हम परिश्रम नही करते । नयी तालीममे यह स्थिति नही रहनी चाहिये । जो शिक्षक अिस प्रकार वारीकीमे जायगा, अुसे पता चलेगा कि अुद्योग द्वारा कितना भाषा-ज्ञान, विज्ञान, गणित वगैरा बढ सकता है, कितना नया साहित्य निर्माण हो सकता है, कितना बुद्धिका विकास और अिन्द्रियोकी सूक्ष्मता साधी जा सकती है और किस तरह समाजकी नवरचनाकी बुनियाद डाली जा सकती है । अिसका क्रान्तिकारी असर पहले हमारे अपने ही जीवनमे मालूम होने लगेगा ।

हरिजनबन्धु, ९-४-'३९

वर्धा-शिक्षाका अेक नमूना

मेरे घरकी खिडकीके सामने अेक सूखे हुअे पेडका तना खडा था। कल सुवह मकान-मालिकके नौकरने अेक साथीकी मददसे अुसे गिरा दिया और दोपहरके बारह बजे तक करवतसे काटकर अुसके बडे-बडे टुकडे कर दिये। अुसके साथ अुसकी पत्नी और पाचेक वर्षका अेक लडका भी आया था। पत्नीने लकडिया अुठा ले जानेमे माथ दिया, बारह बजे काम पूरा हुआ तब लम्बा करवत भी वही अुठा कर ले गयी। जो तीन-चार घंटे अिस काममे लगे, अुतने समय तक वह लडका भी साथ रह कर कुछ न कुछ करता रहा। छोटे टुकडे अुडते अुन्हे अुठाकर वह अेक जगह रखता, साथ ही करवत चलता अुसका मजा भी देखता। बारह बजे नौकरने करवत हाथमे छोडा कि लडकेने तुरत अुसे दोनो हाथसे घसीटकर लकडीके अेक टुकडे पर चढाकर टिका दिया। करवतके दाते पहले अुपरकी ओर रखे। फिर कुछ विचार आया, अिसलिअे पलट कर नीचेकी ओर कर दिये। फिर कुछ विचार आया, अिसलिअे टुकडे परसे अुतारकर व्यवस्थित रूपमे करवतको जमीन पर लिटा दिया। फिर पासमे पडी हुअी रस्सी हाथमे ले ली। यह सब अुसने खुद ही किया, किसीके कहनेमे नहीं। अुल्टे, अिस क्रियाके साथ वह कुछ बोलता जा रहा था।

वह यह कर रहा था, अितनेमे नौकरने करवत पत्नीके मिर पर रखा और अेक बडा लकडा साथीके सिर पर रखा। और सब अपने घरकी ओर बिदा हुअे।

नौकर और अुसकी पत्नी अपढ थे। बालकको अपने कामके साथ कुछ न कुछ शिक्षा देना अुनके लिअे सभव नहीं था। वह कुछ सीखेगा, अिस दृष्टिसे वे अुसे साथ लाये ही न होंगे। वह तो माके पीछे-पीछे चला आया होगा। परन्तु अुसे माता-पिताके काममे रस

आया। यह काम अुनके जीवनके साथ सम्बध रखता है और किसी न किसी तरह आवश्यक है, यह भी अुसे जरूर पता चल गया होगा। अिसलिअे अुसने माता-पिताके कामका ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, और अपनी बालबुद्धिके अनुसार अुसमे रसपूर्वक भाग भी लिया। अिस कारणसे वह तीन-चार घटे माता-पिताको तग किये बिना वहा मौजूद ही नही रहा, बल्कि अपनी छोटी छोटी क्रियाओ और मीठी बोलीसे अुसने माता-पिताका श्रम भी मिटाया।

अिसी वस्तुको शास्त्रीय पद्धतिसे व्यवस्थित रूप दे दिया जाय तो वह विद्या बन जाय और अुससे वर्धा-शिक्षाका शास्त्र निर्माण हो जाय।

‘शिक्षण अने साहित्य’, अप्रैल १९४०

१०

कमानेवाली शिक्षा

[सेवाग्राम राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलनमे पेश किया गया प्रस्ताव और अुस पर किया गया विवेचन।]

प्रस्ताव

“अिस सम्मेलनकी यह राय है कि गावोमे शिक्षाकी अैसी व्यवस्था करनी चाहिये, जिससे किसी भी साधारण प्रौढ विद्यार्थीको वह शिक्षा पा रहा हो अुसी कालमे शिक्षाका खर्च निकाल सकने लायक मजदूरी मिल सके। यदि गावोकी शिक्षा-सस्थाये अैसी चीजे बनाने लगे जो अुपयोगी भी हों और शिक्षाकी दृष्टिसे कीमती भी हो तो ही यह हो सकता है। यह हो सके अिसके लिअे देशकी आर्थिक व्यवस्थामे भी साथ ही साथ क्रान्ति करनी पडेगी। अर्थ-व्यवस्था और शिक्षाके क्षेत्रमे अैसी दोहरी क्रान्तिके फल-स्वरूप साधारण और बुद्धि-

हीन कही जानेवाली मजदूरी और कुशल कारीगरी दोनोंकी दरोंमें सब तरफसे और खासी अच्छी वृद्धि होनी चाहिये; अन्न-वस्त्र, मकान और जीवनकी दूसरी जरूरी चीजोंकी पैदावारमें भी काफी वृद्धि होनी चाहिये। जिसके लिये 'नअी तालीम' के औद्योगिक मशोधनका अद्देश्य छोटे पैमानेके और अलग-अलग विखरे हुए अुत्पादक धधोको आर्थिक दृष्टिसे सफल बनाना होना चाहिये। 'नअी तालीम' को ग्रामवासियोंके श्रममें वृद्धि किये बिना गावोंका आर्थिक स्तर अूचा अुठाना चाहिये। अुत्पादनका मुख्य अुद्देश्य व्यापार और अुद्योगमें नफा और ब्याज कमाना नहीं, परन्तु देशकी आंतरिक स्वयंपूर्णता और अुसके सबसे ज्यादा पिछडे हुए वर्गोंके लिये सुखके साधन मुहैया करना होना चाहिये।”

दोहरी क्रान्तिकी आवश्यकता

सत्याग्रह आश्रम स्थापित हुआ तबमें गांधीजी अिस बातका आग्रह करते आये हैं कि शालामें पढनेवाले विद्यार्थी कोअी न कोअी अुपयोगी वस्तुअें निर्माण करे। बूनियादी शिक्षाके आरभमें भी अुन्होंने हमसे कहा था कि विद्यार्थियोंके कामसे शिक्षकोंका वेतन निकलना चाहिये। अिस मुद्दे पर अुन्होंने 'हरिजन' पत्रोंमें भी कअी वार लिखा है। बूनियादी शिक्षाकी योजना तैयार करनेके लिये जब जाकिर-हुसेन कमेटी बैठी थी अुस समय हमने गांधीजीका यह मुद्दा अशत. स्वीकार किया था।

अब गांधीजी कहते हैं कि सारी शिक्षा पूरी तरह स्वावलंबी होनी चाहिये। गोसेवा-सधमें तालीम पानेके लिये आया हुआ कार्यकर्ता स्वाश्रयी बनकर किस तरह तालीम पा सकता है, यह प्रश्न अुठने पर अुन्होंने अपना यह स्पष्ट मत दिया कि अनिवार्य रूपमें स्वाश्रयका ही सिद्धान्त स्वीकार किया जाना चाहिये। स्वावलंबनसे कॉलेजका अध्ययन-क्रम पूरा करनेवाले लोग हमारे यहां हैं। ये लोग अधिकतर ट्यूशन आदिकी सहायतासे अैसा करते हैं। परन्तु ट्यूशन सबको

कहामे मिले ? वह तो बम्बयी जैसी जगहोमे ही मिल सकती है। परन्तु अमरीकामे हमारे यहांके विद्यार्थियोने बेशक अिस ढगसे शिक्षा प्राप्त की है।

रूसमे वहाकी सरकार अिसके लिये जबर्दस्त कोशिश करती है कि कोअी भी प्रजाजन अपढ न रहे। परन्तु वहाका तरीका दूसरा ही है। हमारे यहां मजदूरी करनेवालेके लिये प्रगतिकी कोअी दिशा ही नहीं होती। अेक बार मनुष्य रसोअिया बना कि सदाके लिये रसोअिया ही रहता है। अुसके जीवनमे प्रगतिके लिये स्थान ही नहीं होता। मनुष्य जो काम करता हो वह भी प्रगतिशील होना चाहिये। अमरीकामे अैसा नहीं है। कानॅगी, फोर्ड और अॅडिसन जैसोके अुदाहरण जानने लायक हॅ। वे मेहनत-मजदूरी करके आगे बढे और समाजमे प्रमुख स्थान पर पहुँचे।

यह मार्ग हमारे यहां खुला नहीं है, अिसके लिये हम ब्रिटिश सरकारको दोष नहीं दे सकते। यदि हम चाहते हो कि हमारे यहां भी अैसा हो तो अिसके लिये अनुकूल वातावरण पैदा करना चाहिये। अमरीकामे यह कैसे सभव हुआ है ? अिसलिये कि वहा मजदूरीका स्तर अूँचा है। मजदूरीका स्तर अूँचा हो अिसके लिये आर्थिक स्थितिमे क्रान्ति करनेकी जरूरत है। मजदूरीका स्तर अूँचा अुठायेगे तो ही मजदूरी करनेवालेके जीवनमे अुत्साह आ सकता है। दस-भ्यारह घटे कडी मेहनत करनेके बाद वह रात्रिशालामे कैसे आ सकता है ? अिसलिये मजदूरी देकर पढाया जा सके, अैसी स्थिति अुत्पन्न करनी चाहिये। यह हाथके अुद्योगकी विद्या द्वारा ही सभव हो सकता है। अन्न-वस्त्र आदिकी कमी नहीं होनी चाहिये। हवा और पानीकी तरह ये चीजे पूरी मात्रामे मिल सकनी चाहिये। अन्न और वस्त्र पूरी मात्रामे मिलनेके लिये कोअी हमे अमरीका और रूसकी अुत्पादन-पद्धति बताये तो वह हमारे कामकी नहीं। क्योकि बेकार आदमी अुसे कैसे प्राप्त कर सकते हॅ ? अिसलिये छोटे पैमाने पर और अलग-

अलग बिखरे हुए केन्द्रोमें उत्पादन करनेकी पद्धति हमें स्वीकार करनी चाहिये। इस काममें हमें विज्ञानका उपयोग करना पड़ेगा। यह देखना होगा कि ये धंधे आर्थिक दृष्टिसे कैसे सफल बनाये जा सकेंगे। यह मैं कोअी अवैज्ञानिक बात आपसे नहीं कह रहा हूँ। यह सच है कि इस प्रकारके औद्योगिक 'टेकनिकल' सशोधनकी जिम्मेदारी तालीमी सघके मिर पर आती है। सभव है कि यह सब करनेके बाद भी हमारी स्थितिमें सुधार न हो। इसलिअे अेक और वस्तुका विचार करना होगा। यह सब करनेका प्रयोजन क्या है? नफा, ब्याज आदि कमाना? नहीं। अिस्लाममें ब्याज लेना हराम है। यही बात हमें करनी होगी। सोनेवाले हिस्सेदार, अनुपस्थित जमीदार अथवा साहूकार जैसी कमाअी करते हैं, वैसी नहीं हो सकनी चाहिये। रुपया लेनेवाला आदमी यह कह सकता है कि भाअी, मैं तुम्हारा मुद्दलका मुद्दल चुकाअूंगा, बल्कि पाच सौके चारमों निन्यानवे दूंगा, क्योकि मैं तुम्हारी पूजीकी रक्षा करूंगा!

ये सब धंधे नफेके लिअे नहीं चलने चाहिये। हमें देशके चालीस करोड लोगोकी आवश्यकताअे पूरी करनी है। देशको स्वयपूर्ण बनानेका प्रयत्न करना है। जीवनके साधनोका अभाव किसीको कही भी बाधक नहीं होना चाहिये। आज तो किसानोमें जीनेका भी अुत्साह नहीं रहा। मोक्षका हमारा तत्त्वज्ञान थोडेसे लोगोके लिअे भले ही बना हो, परन्तु वह करोडोका ध्येय नहीं हो सकता। किसलिअे जिये, यही प्रश्न है। बिनमागा जन्म मिलनेके बाद मृत्यु भी वैसी ही मिलती है। जीवनके हेतुका सर्वथा अभाव दिखाअी देता है। लोगोका किसी काममें अुत्साह नहीं रहा। अुन्हे यह डर रहता है कि यदि ज्यादा मेहनत करेगे तो सेठ, साहूकार या सरकार छीन लेंगी। अैसी प्रजाको जीवनका ध्येय मिलना चाहिये — अुसे अुसका भान कराना चाहिये। अुसे यह सिखाना होगा कि पराधीनताका नाश करना है। अज्ञानकी दशामें से ज्ञान, दरिद्रतामें से समृद्धि, रोगमें से आरोग्य और विषमतामें से

समानता — अंकताकी तरफ अुसे प्रगति करनी है। नौकर मालिकका काम भले ही करे, परन्तु अिस कारणसे अुसका स्थान मालिककी बराबरीमे क्यो न हो? वह भी मालिकका अंक प्रकारका मत्री या सेक्रेटरी ही तो है? मालिकके लिये पत्रादि लिखनेवाला अुसका सेक्रेटरी कहलाता है, तो मालिकके लिये रसोअी बनानेवाला भी सेक्रेटरी क्यो नहीं माना जाना चाहिये? यह सच है कि मैने यह वस्तु सिद्ध नहीं की है, परन्तु मुझे अिसका भान हुआ है कि यह दोष है। हममे यह भावना जाग्रत होनी चाहिये कि मैले कपडेवाला प्रतिष्ठाका पात्र है।

कामके कारण मनुष्यको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिये, न कि स्वच्छ अुजले कपडेके कारण या आरामसे बैठे रहनेके कारण।

‘शिक्षण अने साहित्य’, फरवरी १९४५

११

‘नअी तालीम’ का संदेश

पिछले कुछ वर्षोंसे गाधीजी अपने पहलेके प्रिय विषय चरखेके बनिस्बत ‘नअी तालीम’ के बारेमे अधिक बोलते थे। अिसका कारण यह नहीं था कि अुनकी दृष्टिमे चरखा पहलेसे कम महत्त्वका हो गया था। अुल्टे, हाथ-कताअी और हाथ-बुनाअीके बिना अुनकी कल्पनाकी ‘नअी तालीम’ का अमल करना ही असभव है।

नअी तालीम और चरखेके बीचके सबधकी गाधीजीकी कल्पना सत्य और अहिंसाके बीचके सबधसे लगभग मिलती-जुलती है। गाधीजीकी रायमे सत्य ही अीश्वर और ध्येय है, और अहिंसा अुसे प्राप्त करनेका साधन — अंकमात्र सच्चा और सबल साधन है। अिसी प्रकार नअी तालीम ध्येय है और चरखा अुसे प्राप्त करनेका साधन है। और जिस प्रकार अहिंसा शब्दसे केवल अहिंसा ही न

समझकर अुसमे सयम, अपरिग्रह आदि दूसरे यमोका समावेश करना होता है, अुसी प्रकार चरखेमे भी विश्वशातिकी पक्की बुनियाद डालनेके लिये आवश्यक धधे-सवधी, सामाजिक, धार्मिक, सास्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक आदि सारी मानव-प्रवृत्तियोका समावेश कर लेना है।

नअी तालीमको जिस तरह मै समझता हूँ, अुमके अनुसार यह शब्द किसी बुनियादी अुद्योग अथवा जिसे 'अुत्पादक प्रवृत्ति' कहा जाता है अुसके द्वारा दी जानेवाली शिक्षाका पर्यायरूप ही नही है। अुसी तरह, जैसा कअी बार कहा जाता है, अिसका अितना ही भावार्थ नही है कि बुनियादी अुद्योगके साथ पाठ्यक्रमके सब विषयोका सवध जोड दिया जाय अथवा आयोजन कर दिया जाय। शिक्षाकी अेक नअी कला अथवा पद्धति कहने मात्रमे जो कुछ सूचित होता है, अुमसे कही गहरा रहस्य अिसमे छिपा हुआ है।

विचार करने लायक प्रश्न तो यह है कि हमे आजकल कौनसा ध्येय सिद्ध करनेके लिये तालीम दी जाती हे? हम अपनी शिक्षा-सवधी सारी प्रवृत्तियोगे— फिर भले ही वे प्राथमिक, माध्यमिक, अुच्च अथवा निष्णातोकी शिक्षाकी हो— किस प्रकारका समाज पैदा कर रहे है या करना चाहते है? आधुनिक शिक्षाकी सारी सीढिया पार कराकर अेक महत्त्वाकाक्षी, बुद्धिशाली युवक (अथवा युवती) को हम किस प्रकारके जीवनके लिये तैयार करना चाहते है? विद्यार्थीको युद्धकी तत्परताके साथ मेल खानेवाले जीवनके लिये तैयार करना चाहते है या शांतिस्थापनके साथ मेल खानेवाले जीवनके लिये? आज अुसे अनिवार्य फौजी शिक्षा पानेके लिये और फौजी नौकरी, मुल्की नौकरी, वडी मात्रामे अुत्पादन, विराट अुद्योग, पूर्ण शस्त्र-सज्जता, राजनैतिक दलोका सगठन आदि 'करियरो' के लिये तैयार किया जाता है। वह अेक समर्थ राजनीतिज्ञ, अेक सफल पत्रकार, अेक प्रभावकारी प्रचारक अित्यादि बनना चाहता है। अुसे अैसा जीवन जीनेकी तालीम दी जाती है, जिसमे अुसे सतत विमानोमे धूमनेको मिले

तथा जो अद्यतन विपुल साधन-सम्पत्तिवाला हो। उसका बस चले तो वह देहातमे व्यतीत करनेका, जन्मसे लेकर मृत्यु तक खेतोमे पशुओके साथ रहनेका अथवा हाथ-करघे पर बुनाओके काममे लगे रहनेका तथा गावोके प्रश्नो पर ध्यान देकर गावोका जीवन-स्तर अूचा अुठानेके काममे व्यतीत करनेका जीवन पसद नही करेगा। आज हम अपनी प्रजाको जिस प्रकारकी शिक्षा देते है, वह अेक बुद्धिशाली और महत्त्वाकाक्षी युवक अथवा युवतीको अिस प्रकारके जीवनसे सतुष्ट रहनेवाला हरगिज नही बनाती। फिर भले ही अिस जीवनके साथ यह आश्वासन दिया जाय कि वह काम करेगा तो अुसे अेक अच्छासा घर, पेटभर पौष्टिक भोजन, पर्याप्त वस्त्र, अच्छी सगति और निर्दोष आनद लेने लायक सस्कारी प्रवृत्तिया मिल जायगी। अिससे अुसे सतोष नही होगा, क्योकि अुसे बचपनसे अेक और चीजको अिससे अधिक चाहनेकी तालीम मिली है, अर्थात् हमेशा आगे आनेकी और चकाचौध पैदा करनेवाली परिस्थितिमे रहनेकी। अुसे धाधली चाहिये, शांति नही, फिर भले वह धाधली आग बरसानेवाले बॉम्बर हवाअी जहाजकी और मानवजातिके सर्वनाशकी ही क्यो न हो। किसी प्राणीके जीवनके लिये, सादगीके लिये और सदाचरणके लिये अुसके मनमे आदर नही रहा। स्वतन्त्रताका भी बलिदान कर दिया जाता है। मौजूदा शिक्षा-प्रणालीका — पुरानी तालीमका — केन्द्रबिन्दु भौतिक शास्त्रो द्वारा सामर्थ्य बढाते जाना है।

नयी तालीमका सन्देश अिससे अुल्टा है। वह भलाअीका विकास करना चाहती है, सामर्थ्यका नही, अपने विद्यार्थियोमे — फिर वे बालक हों या बडे — वह लडाअी और झगडेके बजाय शांति और सुमेलका, सादे आनदोका, सादी सुख-सुविधाओका, सचाअीका तथा नीतिमत्ताका प्रेम, काम करनेका आनन्द और स्वतन्त्रताका जोश पैदा करना चाहती है। वह जीवित प्राणियोको अेक बडे यत्रके दातोकी तरह नही मानना चाहती, ताकि वे अुसके साथ मेल खाय तो ही किसी महत्त्वके रहे,

अन्यथा जरासी भी आनाकानीके बिना 'खतम' कर देने योग्य माने जाय।

चरखा अिस प्रकारकी सस्कृतिके विकामके लिअे सबसे अधिक महत्वके स्थूल साधनोमे से अेक है। वह केवल पुराने जमानेका सूत पैदा करनेवाला यत्र नहीं है। वह तो अेक अैसा केन्द्र है, जिसके चारो ओर शान्तिकी सस्कृति खडी की जा सकती है। अिसलिअे अुसे शिक्षाकी सारी मजिलोमे केन्द्रीय स्थान दिया जाना चाहिये। बचपनमे ही चरखा बालकके जीवनका अेक अग न बने और अुसके जीवनके अन्त तक वैसा न रहे, तो खादी स्वय ही जड नहीं जमा सकती। चरखा गाधीजीके सारे रचनात्मक कार्यक्रमका प्रतीक है। अिसका जब हम विचार करते हैं, तो अुन्होने 'लोकसेवक-सघ' नामक अपनी अन्तिम टिप्पणीमे (देखिये 'हरिजन', १५-२-'४८) जो यह जोर दिया है कि लोकसेवकको "ग्रामीण लोगोकी जन्मसे लगाकर मृत्यु तककी शिक्षाकी व्यवस्था 'नअी तालीम' के मार्ग पर, हिन्दुस्तानी तालीमी सघकी निश्चित की हुअी नीतिके अनुसार करनी चाहिये", अुससे कोअी आश्चर्य नहीं होता।

'शिक्षण अने साहित्य', मार्च १९४८

अितिहासका ज्ञान

पिछले पचास वर्षोंसे विद्वानोंने अितिहासके ज्ञानकी बड़ी महिमा गायी है, और अनेक दिशाओमें अैतिहासिक शोध करने तथा अनेक विषयोका अितिहास लिखनेकी काफी कोशिश हुआ है। अपने देश, जगत् तथा जीवनकी अनेक बातोंका पिछला अितिहास जानना मनुष्यकी सर्वांगीण और सामान्य तालीमका आवश्यक अंग माना गया है। अर्थ-शास्त्रियोंमें अितिहासवादियोंका अेक सम्प्रदाय ही है। कम्युनिस्ट अपनी विचारसरणीको अैतिहासिक सत्यो पर ही आधारित मानते हैं और अुस परसे मानव-जीवनके भविष्यके सम्बन्धमें निश्चित मत प्रतिपादित करते हैं। अैतिहासिक ज्ञानकी महिमामें से अितिहासको 'सुरक्षित रखनेका' भी अेक आग्रह पैदा हुआ है और वह अिस हद तक बढ़ा है कि मानवके आदियुगके नमूने लुप्त न हों जाय, अिसलिअे कुछ पुरातत्त्व-वादियोंका विचार है कि जगली व पिछडी हुआ जातियोंको अुनकी आदिदशामें ही रहने दिया जाय। अैसे लोग भी हैं, जो अनेक रूढियों तथा सस्थाओंको आजके जीवनमें अर्थहीन और असुविधाजनक होते हुआ भी अितिहासको सुरक्षित रखनेके लिअे बनाये रखना चाहते हैं।

जब अितिहासका अितना ज्यादा महत्त्व माना जाता हो, तब मेरे यह कहनेमें धृष्टता मालूम होगी कि यह मान्यता लगभग वहमकी कोटिकी है। मगर बड़ी नम्रतासे मैं कहना चाहता हू कि अितिहासके ज्ञानका अितना महत्त्व माना जाता है, अुतने महत्त्वका पात्र वह नहीं है। अिसमें पीतलके गहनेको सोनेका गहना मान लेने जैसी ही भूल की जाती है।

नच वान तो यह है कि किसी भी घटनाका सोलह आने मच्चा अतिहास हमें भाग्यसे ही मिलता है। खुद ही की हुआ और कहीं हुआ बातोंकी भी याददास्त अतनी तेजीसे धुधली पड जाती है कि थोड़े समय बाद अुसमे सत्य और कल्पनाका मिश्रण हो जाता है। किसी मानसशास्त्रीने अेक प्रयोगका वर्णन किया है। विद्वानोंकी सभामे अेक नाट्यप्रयोग किया गया। अुसमे अेक दुर्घटनाका प्रदर्शन किया गया। प्रयोगके साथ ही अुसकी फिल्म भी अुतार ली गयी। प्रयोग कुछ मिनटोंका ही था। प्रयोग होनेके आधे घटे बाद श्रोताओंसे कहा गया कि अुन्होंने जो देखा अुसका ठीक ठीक वर्णन लिखे। नतीजा यह आया कि तीस साक्षियोंमे से अेक दोके वर्णन तो फिल्मके साथ ८० फीसदी मिलते थे, शेष सबके वर्णनोमे ४० फीसदीमे ६० फीसदी तककी भूले निकली।

अिसमे आश्चर्य करने जैसी कोअी बात नहीं है। जब तटस्थ और सावधान साक्षी भी घटनाओंको यो तेजीमे भूल जाते हैं, तब फिर जिनमे घटनाओंको जन्म देनेवाले तथा अुन्हे लिख रखनेवाले लोगोंका कोअी रागद्वेष — पक्षपात वगैरा हो, अुनके वर्णनोमे अगर सचाओका हिस्सा कम हो और जैसे जैसे समय बीतता जाय, वैसे वैसे ज्यादा कम होता जाय, तो अिसमे आश्चर्यकी क्या बात है? वर्तमान घटनाअे भी अेक ही दिनमे अैसी सशयास्पद बन सकती है कि सच सच घटना क्या घटी, यह कभी भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। कल तक कलकत्तेकी 'काल कोठरी' की बातको सभी विद्यार्थी और शिक्षक सच्ची घटना समझते थे। वही अब गप साबित हुआ है। अभी हाल ही मे पंडित सुन्दरलालजीने यह बतलाकर हमे आश्चर्यचकित कर दिया है कि सोमनाथको लूटनेकी बात भी सच नहीं है। अगस्त १९४६ के बाद देशभरमे होनेवाले हिन्दू-मुस्लिम अत्याचारों और दंगोंका सोलह आने सच्चा अितिहास कभी भी नहीं मिल सकेगा। कृष्णका सच्चा जीवनचरित्र कौन जान सकता है? रामका ही नहीं

ओसामसीहका भी कभी जन्म हुआ था या नहीं, और अुन्हे क्रॉस पर चढाया गया था या नहीं, अिस पर भी शका की गयी है। शेक्सपीयरके नाटकोके सम्बन्धमे प्रेमानन्दके नाटको जैसा ही विवाद है। अधर विद्वानोमे अिस सम्बन्धमे चर्चा चली है कि कालिदास कितने हो गये हैं।

अिस तरह जिस अितिहासके ज्ञानकी हम महिमा गाते हैं, वह भले ही अितिहासके नामसे और सेक्रेटरियेटके दफ्तरो तथा प्रत्यक्ष भाग लेनेवालोके मुहसे सुनकर लिखा गया हो, फिर भी वह अपन्यास या सम्भाव्य घटनासे ज्यादा कीमती नहीं होता। अिसका वाचन और पिछली कडियोको खोजने और जोडनेकी बौद्धिक कसरत मनोरजक अवश्य है, मगर शेक्सपीयर, कालिदास, बर्नार्ड शॉके अुत्तम नाटको, या पौराणिक वार्ताओ तथा परपरागत दतकथाओसे ज्यादा कीमत न तो अिसकी करनी चाहिये, और न अुनसे ज्यादा अिसके ज्ञानका मोह रखना चाहिये।

अितिहास पढकर भूतकालके सम्बन्धमे हम जो कल्पनाअे करते हैं, वे योग्य मात्रासे बहुत ज्यादा व्यापक रूप लिये होती हैं। और अुन परसे हम जो अभिमान या द्वेष अपने दिलोमे पालते हैं, वे तो बेहद अनुचित होते हैं। प्रजाजीवनके वर्णनोमे प्रजाके बहुत ही थोडे भागके जीवनकी जानकारी अुसमे दी हुयी रहती है, मगर हम समझ लेते हैं कि वह पूरी प्रजाकी हालतका वर्णन है। भूतकालमे भी समृद्धि थी। बडे बडे नगर थे, नालदा जैसे विद्यापीठ थे; अिस जमानेमे भी है। मगर हमे अैसा नहीं लगता कि आजकी तरह अुस समय भी थोडे ही लोग अुस समृद्धिका अुपभोग करते होंगे, ज्यादातर लोग गरीब ही होंगे, गुरुकुलोका लाभ गिनेचुने लोग ही लेते होंगे; गागीं जैसी विदुषी कोअी हर ब्राह्मणके घरमे नहीं होगी; अनेक ब्राह्मणिया तो आज जैसी ही निरक्षर होगी, और दूसरे वर्णोंके स्त्री-पुरुष भी आज जैसे ही होंगे। मगर हम समझते हैं कि अुस समय तो सभीकी हालत

अच्छी ही थी, बादमे बदल गयी। लेकिन बहुत बड़े प्रजा-समूहके लिये ऐसा कहा तक कहा जा सकता है, इसमे शका ही है।

शिवाजीने अुस जमानेके मुसलमान राज्यके खिलाफ मोर्चा लिया और स्वतंत्र हिन्दू राज्यकी स्थापना की, जिस परसे मराठा मात्रको लगता है कि मुसलमानोसे द्वेष करना उनका कुलधर्म है, इसी न्यायसे शिवाजीने सूरतको लूटा था, जिसे पढकर मेरे अेक वचनके साथीको, जिसके पूर्वज सूरतमे रहते थे, अैसा लगता था कि शिवाजी और मराठे सब लुटेरे ही थे और महाराष्ट्रीयोके प्रति घृणा रखनेमे अुसे कुलाभिमान मालूम होता था। अगर अितिहास जैसी कोअी चीज न हो, मनुष्यको भूतकालकी कोअी स्मृति ही न रहती हो, तो देश-देश और प्रजा-प्रजाके बीचकी दुश्मनियोको पोषण न मिले। अभी तक अैसी कोअी प्रजा या व्यक्ति नहीं हुआ, जिन्होंने अितिहास पढकर कोअी शिक्षा ली हो और समझदार बने हो।

सच पूछा जाय तो अितिहास स्मृति या याददाश्तका ही दूसरा नाम है। क्योकि ज्यादातर अितिहास लिखनेकी प्रवृत्ति अुस समय नहीं होती जब कि स्मृति ताजी होती है, बल्कि अुस समय होती है जब वह धुधली पड जाती है और सच्ची घटनाये जाननेके साधन भी लुप्त होने लगते हैं। मगर ताजी और सच्ची स्मृति भी मनुष्यको मिला हुआ वरदान ही नहीं, बल्कि शाप भी है। दो गायोके बीच सहानुभूति — प्रेम सदा रहता है। उनके बीच हुआ झगडा क्षणिक होता है, क्योकि उनकी याददाश्त बहुत कमजोर होती है। और जब झगडा न हो, अुसकी याद भी न हो, तब उनकी आपसकी सहानुभूति स्वभाव-सिद्ध होती है। मगर मनुष्य स्मृतिको ताजी रखकर ज्यादातर द्वेषको ही जीवित रखते हैं, यानी सहानुभूतिको — प्रेमको घटाते हैं। स्वभावसिद्ध सहानुभूति — प्रेम अगर किसी खास कर्म द्वारा व्यक्त किया गया हो, तो वह याद रहता और पुष्ट होता है, मगर अुसके अभावमें

या अुसे भुला सकनेवाला झगडा कही अेक बार भी हो जाय, तो वह स्मृति द्वारा लम्बे अरसे तक टिकता है।

यह सब देखते हुअे मुझे नही लगता कि अितिहासका शिक्षण काव्य-नाटक-पुराण-अुपन्यास वगैरा साहित्यके शिक्षणसे ज्यादा महत्त्व रखता है। अितिहासका अज्ञान अेकाध प्रसिद्ध नाटक या काव्यके अज्ञानसे ज्यादा बडी खामी नही है। अिसे मनोरजक साहित्यका ही अेक विभाग समझना चाहिये।

आजका मानव-जीवन अितिहासका ही परिणाम है। हमे वर्तमान मानव-जीवनका अच्छी तरहसे निरीक्षण करना चाहिये और अितिहासकी कैदमे पडे बगैर अुसकी समस्याओका हल खोजना चाहिये। अैसा भय रखनेका कोअी कारण नही है कि अितिहास टूट जायगा या अुसकी परम्परा कायम नही रहेगी। क्योकि अुसके सस्कार तो पहलेसे ही हमारे जीवनमे दृढ हो चुके हैं। अिसलिलअे चाहे जितना प्रयत्न कीजिये, अुसकी कारण-कार्य श्रृखला टूट ही नही सकती। जो अुपाय हम सोचेगे, वे हमे भूतकालके किसी सस्कारमे से ही सूझेगे, यानी बिना पडे हुअे अितिहासमे से ही सूझेगे। पडे हुअे अितिहासका अुलटे अिसमे विघ्न-रूप होना ही ज्यादा सभव रहता है।

अगर अितिहास न होता, तो झडेके चक्रकी अशोकके धर्म-चक्रसे या कृष्णके सुदर्शन चक्रसे तुलना करनेकी अिच्छा न होती, और चाद-तारेके झडेको भी महत्त्व न मिलता। अितिहासका ज्ञान क्षीण होनेके कारण जिस तरह मध्यकालमे हिन्दुस्तानमे आये हुअे शक, हूण, यवन, बर्बर, असुर वगैरा लोगो तथा अुनके धर्मों और आर्योके बीच आज कोअी स्वदेशी परदेशीका भेद नही करता या हिन्दूकी 'सावरकरी' व्याख्या पढने नही बैठता, अुसी तरह आज मुसलमान, अीसाअी, पारसी वगैराके सम्बन्धमे भी हुआ होता। पौराणिक चतुःसीमाके अनुसार अरबस्तान, तुर्कस्तान, मिन्न, बरमा वगैरा सब देश भरतखंडके ही देश माने जाते। जस तरह अिति-

हासके अज्ञानके कारण कुछ लोग मानते हैं कि सारे पुराण अेक ही कालमे और अेक ही व्यक्ति द्वारा लिखे गये हैं, अुसी तरह सारे धर्म सनातन धर्मके ही भेद समझे जाते । अितिहास पढनेके परिणाम-स्वरूप हम दूसरोसे अलग होना सीखे हैं, मिलना नहीं ।

शिक्षणमे अितिहासको गौण स्थान देनेकी जरूरत है । अुसकी कीमत भूतकाल सम्बन्धी कल्पनाओ अथवा दन्तकथाओके बराबर ही समझनी चाहिये ।

‘जडमूलसे क्रान्ति’, ३०-१-’४८

050805

4 2008 050805 : 05 08 05

INPUTED
SLIM